

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۸

آیت امیریت پیکل مراد اور قرین تحقیق کے ساتھ ۱۲۰۰ھ میں ایران اور خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو یکجا یا اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و نظر کو باریقی اور فکر و روح کو بصیرت لابی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب

پلی و نمبر: دارالعلوم رحیمہ ملتان

تفنیج و تحقیق

مولانا ساجد محمود صاحب

تخصصی نصرت جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا راشد محمود راج صاحب

تخصصی نصرت جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد اصغر صاحب

تخصصی نصرت جامعہ دارالعلوم کراچی

تقدیم و تنقید: مولانا ابن الحسن عنبسی صاحب

پیش اسلام
پبلشر: کراچی، پاکستان

قرآن دوست اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید اکتوبر 2011ء
- تعداد 1100
- ناشر بیش السلام

بیش السلام
پبلشرز کوئٹہ، پاکستان

نزدہ قندک مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878
سائل 0321-3817119، ای میل bakussalam.pk@yahoo.com

26	11	مدینہ یونیورسٹی میں بصیرت افروز خطاب.....
26	11	بہت کبریٰ..... مجتہد فیہ مسائل کا عملی نمونہ نگر عمل سے پیش کرنے کی
26	11	مبارک احساس..... ضرورت ہے.....
27	12	دارالعلوم کا امتیاز..... ہر دور میں نئے مسائل ابھرتے رہے اور ان کا حل
27	12	دارالعلوم کا تعارف..... پیش کیا جاتا رہا.....
27	13	حکومت سعودیہ کا تاریخی کارنامہ..... فکر و عمل کی یکسانی و وحدت شیعہ کا منہ جب ہے.....
28	14	مستحکم رابطہ..... انسانیت کو عالمی دین کی تلاش.....
29	15	مؤتمر اسلامی قاہرہ میں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ..... اسلام کے بارے میں عالمگیر سطح پر ازالہ شبہات.....
29	15	تعالیٰ کا بصیرت افروز مقالہ..... دائرۃ اجتہاد میں اتباع اسلاف.....
30	15	جلد ۱ از ہر کی خوش نصیبی..... عرب اتحاد کی مذہبی اہمیت.....
30	15	مصر کا اسلام کا نشانہ قوت..... مصر کی صنعتی ترقی.....
31	16	حجاز مقدس مرکز عبادت..... دار القرآن کا سنگ بنیاد.....
32	16	شام..... عظمت اسلامی کا مظہر..... مدینہ الازہر.....
32	16	استحکام مصر عالم عرب کے امن کا ضامن ہے..... ہزار سالہ علمی عظمت.....
32	17	جدید مسائل کے حل کے لئے بنیادی ماخذ..... صدر ناصر خدمات اور کردار.....
33	18	اسلامی تہذیب و ثقافت اپنانے کی ضرورت..... مصر کی عمومی مذہبی حالت.....
33	19	مقتصد اجتہاد..... اکرام شیخ.....
33	19	تجاویز..... مصر کا سرکاری مذہب.....
34	20	اسلام کے تین مرکزی غلط..... اشتراکیت کا پروپیگنڈہ.....
34	21	اسلام کا اجتماعی دفاع..... مصری قوم کی قرآن کریم سے والہانہ محبت.....
35	21	ادائے فرائض..... حفاظ قرآن کریم کے لئے مصری حکومت کا سنہری
35	22	تقسیم فلسطین اور اسرائیل کے وجود پر مسلمانوں کا رد..... کارنامہ.....
36	22	ہند کے ولی جذبات کا اظہار..... مغربیت سے مرعوبیت.....
37	24	بزرگان محترم..... ممکن بلذوال خرابیاں.....
38	24	عالمی مؤتمر اسلامی قاہرہ سے واپس پر خطاب..... بین الاقوامی رابطہ کی عملی دعوت.....
39	24	احوال واقعی..... سفر حجاز.....
39	25	مؤتمر کے اغراض و مقاصد..... مدینہ یونیورسٹی میں خطاب.....
39	25	مؤتمر کے زیر بحث مسائل..... بے اصل بات.....

54 طریقہ	40 قرآن ابطۃ الاسلامیہ کے اجلاس میں شرکت
54 سیاست	40 زراعت و علوم کا بین الاقوامی تعارف
56 اسلام میں دین سیاست سے تنگ نہیں	41 مذہب اور سیاست
58 دین سیاسی نظام کی حیثیت میں	41 پیش لفظ
59 دین اور سیاست کی علیحدگی	41 مختصراً شکر ہے
61 اسلامی سیاست اور عصری سیاست کا فرق	42 زمانہ جنگ اور جنگ کی تباہ کاریاں
61 اسلامی نظام حکومت اور اسباب جنگ	42 مذہب اور سیاست
62 حکومت الہی	42 جنگ کا آخری فیصلہ
62 حکومت و انجیل	43 آزادی، جمہوریت اور شہنشاہیت
63 اسلامی جہاد کی غرض و عاقبت	43 ہندوستان کی صورت حال
63 ایک لمحہ غور و فکر	43 ان صلیب سرائیں کے کیا اسباب ہیں؟
64 خلافت راشدہ کے بعد	43 جہل
64 ہندوستان میں اسلامی حکومت کا زوال	44 ظلم
64 حضرت سون تائو طعلیل شہید رحمۃ اللہ علیہ	44 غلامی
64 حضرت قاسم اعظم و الخیرات رحمۃ اللہ علیہ	44 قرآن حکیم کا فیصلہ
65 عمر شریف ہند رحمۃ اللہ علیہ	46 غلامی کے متعلق قرآن مجید کا حکم
65 تحریریں غن	46 عرب اقوام چودہ صدی قبل
66 شاعت دین الہی	46 رحمت الہی کا ظہور علم نبوت، مکارم اخلاق،
66 تعلیم	46 اسوۂ حسنہ
66 قاسمی علوم اور فلسفہ	47 مسلمان بحیثیت فاتح عالم
66 مرکز علوم دارالعلوم دیوبند	50 زمانہ جاہلیت
66 مستقبل کا تقسیم پر ورام	50 دیوبند
67 مسجدی تعلیم	51 فقدان اخلاق
67 درس قرآن	51 شرارت غلامی
67 تبلیغ	51 دنیا و سیاست تباہ ہونے کے نتائج
67 تبلیغ ایک اجتماعی مؤثر کی حیثیت میں	53 تعلیم احکام، مذہب اخلاق، مختصر اعمال
68 مسلم سلاطین کا قصور	53 قرآن کا اصلاحی پروگرام
68 نقطہ اشیا و	53 شریعت

82	68	طریق تبلیغ
83	69	تذکرہ
83	69	عسکریت
84	70	ترکیہ نفس اور اصلاح عالم
85	70	صورت کا اثر سیرت پر
85	70	خائف ہیں
85	71	خلافت کا بحث اور قرآن حکیم
86	72	اقامت نعمت الہی
86	72	حکومت الہی اور قانون الہی
87	73	حفاظت نظام زندگی
87	74	دفاع ملی
88	74	بہیت علماء ہند کے پچیس سال
88	75	جمیت علماء ہند تاریخ کے آئینے میں
89	75	بزرگان دین ہند
89	75	۱۹۱۳ء کے مجاہدین
89	76	حضرت امیر الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
90	76	حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ
90	76	تعمیری اور تعلیمی پروگرام کا خلاصہ
91	77	کونگریس اور یک
91	78	کونگریس کی تاریخ
92	78	کونگریس ۱۹۱۲ء میں
93	78	آپ (افتخاری علیہ السلام)
93	78	مسلم پاکستان
95	79	مجاہدین پاکستان
96	80	جماعت اور جماعتی پلیٹ فارم
96	80	جمیت علماء ہند کی قدر و قیمت
97	82	مسم پر سئلہ
98	82	حسن مقدم

116	98	مطالعات و نتائج	بندہ کی ذمہ داری اور نصرت خداوندی
116	99	فرانس کا ولیعہد پرنس	شر و جش کی شکست
117	100	مطالعہ آزادی کی مذہبی پوزیشن	پرسنل لاء میں مداخلت کی وجوہ
118	100	استخلاص وطن کی جدوجہد سے انکار پر متاثرین	فریضہ مسلم اور ادائیگی شہر
118	102	آزادی، مذہبی اور انسانی حق	اسلام اور آزادی
118	102	جہاد آزادی میں شرکت	آزادی کا مفہوم
119	103	آئینہ خدمت جمعیت ملہ ہند	آزادی کا اسلامی نصب العین
119	103	شہر یہ فاکر	آزادی ضمیر
119	104	تقریاتی فتن کا دور	آزادی عقل و فہم
121	106	مقتضیٰ ماسر کی جدوجہد برائے انسانی	آزادی رائے
121	107	جمعیت کی سیاست سے یہ صہدگی کی ضرورت	ظاہری آزادی، باطنی آزادی کے تعلق ہے
122	107	قومی تعمیر و دفاع	باطنی آزادی
	107	سیکولر حکومت کے سائے میں مسلمان بچوں کے تعلیمی	ذیل قسم کی غلامی
122	108	مستقبل کا تحفظ	صرف اسلام ہی آزادی کا علمبردار ہے
123	108	نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم	آزادی کا معیار
123	109	ذوق عربیت کی اہمیت	اسلامی آزادی کے آثار
124	111	تربیت عوام	عروج و زوال
124	111	اصلاح معاشرت	عروج و زوال کا معیار
124	112	جمعیت کا منحنی نظر	معلم و امام اقوام
126	112	تقسیم ہند کے بعد جمعیت کا کردار	قومی تحریک
126	113	بے کاری اور بے روزگاری کا مسئلہ	تعلیم تعمیری خدمت
126	114	جمعیت کے ساتھ تعاون کی ضرورت	ٹیونس و مراکش کی جدوجہد آزادی
127	114	سرمایہ جمعیت	احوائی و اقوامی
129	114	نصاب تعلیم کی تدوین	حق خود ارادیت
129	114	پس منظر	آزادی کی حمایت
131	115	خلاۃ تقریر حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ علیہ	ٹیونس کی صورت حال
132	115	صحیح تعلیم کے اسباب و عوامل	مراکش کا مسئلہ
133	116	نصب العین کی ہیئت	دینی سلفیت

149	133 مذہب واحد	قومی اور سرکاری اداروں کا نقطہ اشتراک
151	133 دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	نصاب تعلیم میں تبدیلی کا تقضیہ
152	133 دنیا و آخرت	مسائل پر اسے ہوں اور اوائل نے ہوں
153	135 احوال واقعی	تاثرات تقریر
154	137 تذکرہ دنیا کا مقصد	تصویر سازی کی مذہبی و تمدنی حیثیت
154	137 تذکرہ آخرت کا مقصد	مہلک و شکاری
154	137 آخرت کو عقل سے سمجھنے کا نقصان	صورت کھنڈ وسیلہ تعارف ہے
154	138 منکرین آخرت کا نظریہ	شرک فی المقصود
155	139 دنیا کو فقط "راہِ گمراہ" ماننے کا نظریہ	تصویر پرستی
155	139 پہلے نظریے کے دیوی آثار	تصویر بازی
156	140 دوسرے نظریے کے دیوی آثار	سطح پرستی کی انتہاء
156	141 عیسائیت اور دنیا	صورت پسندی کی "خری منزل"
156	141 اسلامی نقطہ نگاہ	خزائنِ خفیہ سے محرومی
157	142 دنیا میں رہنے کا انداز	شناخت حقیقت کا تصویر سے معاملہ
157	142 دولت و مہارت کا باطنی ارتباط	تصویر سازی کا اثر دینی انجام
158	143 وسائل عبادت کا حکم	حقیقت: الحقائق کی جستجو
158	143 دنیا وسیلہ آخرت	توحید پسند کا تصاویر سے متنفر
159	143 گمراہی کی امام	حقیقت پسندانہ ذہنیت
159	145 تجارت میں امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط	اشتراک مذہب
160	145 مصارف سے مدخل کا اندازہ	اشتراک ذہن
	146 امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے علماء کرام کی	تبدیلی اصول
160	146 تنخواہیں	اشتراک مذہب
161	147 امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غرباء پر خرچ	عمومی مساوات
161	147 ایک مقروض سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ	حد بندیوں کے توڑنے کا واحد اصول
162	148 عبادت مالیک کی توثیق کا معیار	مہاتما بدھ کی پانچین گوئی
162	148 اٹھارہ نعمت کا موقع	اجمالی ایمان
162	148 شخص احوں قابلِ اصلاح نہیں	مذہب کی بنیاد
162	149 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی اتباع	احترام انسانیت

173	پانی کی جملہ انواع	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی ایک
174	163 ہوا کی جملہ انواع	جھٹک
174	163 انواع حرارت	توسعات شریعت
175	164 انواع حیوانات	اتباع بلا حال
175	164 تار زلزلہ	تعظیم صاحب حال
175	164 عقل و حکمت کے آثار	توسعات شریعہ کا دائرہ کار
175	165 ستاروں کے آثار	دولت دنیا کی مدح و ذم کا معیار
176	165 مانگ و شیا طین	استعمال دنیا
176	165 عالم غیب سے تشاہد	محبت طبعی
178	166 افادات علم و حکمت	دولت دین ہونا
178	166 قرآن حکیم اور انسانی نفسیات	اللہ میاں کے بچنے
179	166 انسان میں خرابی کے نفسیاتی درجات	حضرت جابر کا قول اور قلبی کیفیت
181	167 کائنات علامت حیات ہے	حضرت مسیح مہدی رضی اللہ عنہما جمعین کا مال کے بارے
182	167 تعبیر خواب میں حدیث نبوی کی ضرورت	میں انوکھا جھگڑا
183	167 تعبیر خواب میں اعداد و شمار کا دخل	دنیا آخرت کی کھیتی ہے
	168 روحانی لحاظ سے رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے	کاشمیر کا فریضہ
183	168 عالمگیر آثار	مقام آخرت
	169 دی لحاظ سے رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر	تجارت میں بھی آخرت
185	170 آثار	موت میں بھی آخرت
	170 عالم آخرت میں رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے	دوسرے کی نیکی ذریعہ ترقی
186	171 عالمگیر آثار	دوسرے کی برائی ذریعہ عبرت
188	171 رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی آثار	حضرات کا احترام
188	171 رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انزلی آثار	دعاء
188	172 رحمت لعلین صلی اللہ علیہ وسلم	عالم اعظم
189	172 حقیقت تو مسلم	اقسام عالم اور ان کے حصص
191	173 میلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس؟	غنا صراہ بی بی کا فرمائی میں کماں درجہ تشاہد
191	173 اکمال دین کا طریق	مٹی کی جملہ انواع
192	173 تشہیر اکماں دین	آگ کی جملہ انواع

192	مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نزاع کا خاتمہ	192	کمال دین کے بارے میں ازالہ تشکیک
193	اجتماعی مسلک	193	خلق و کسب
195	مفاہمت کی بنیاد	195	قرآن کریم کی ابتدا، بالخصوص الحمد کی وجہ
197	اجتماعی نقصان	197	تقسیم ہوا میں احوال شکم کا دخل
199	مسامی طیبہ	199	عرش رحمت خامہ کا مظهر و ف ہے
199	قدر مشترک	199	کیفیت استواء غیر معلوم ہے
200	حق گوئی اور انصاف پسندی	200	پس منظر
202	سکوت مصلحت	202	عوام کا ادب
202	فروغی اختلاف کی حیثیت	202	تلمیذ ادب
204	غرضی کی لہر	204	کمال ادب
205	اعتراف شخصیت	205	زیور علم
206	جدیات سرت	206	حد و ادب
207	کمال جامعیت	207	تحفظ دین کا طبعی نظام
208	ایک حسین اعتراض	208	ذوق ادب کا نتیجہ
208	شیخ العرب والعجم	208	مخفی گناہوں پر مخفی تعزیرات
209	سیاسی نقطہ نظر	209	دس سال عبادت پر اجر و ثواب
210	سرکب نصب العین	210	تبارک آداب تبارک شریعت ہے
210	یتار و نورو	210	فقہاء کا مقام معرفت
211	مغنی مصیبت	211	ذوقی آداب
213	انٹرویو	213	اعمال شریعہ کی مشق کا طبعی ثمرہ
213	قدیل راہنمائی	213	سرہ شمع ادب
215	نفاذ اسلام کا مرحلہ ترقیب	215	نماز پورے اسلام کی میزان
215	علوم دینیہ کو عام کرنے کی ضرورت	215	نماز میں عبادت کا پہلو
215	نفاذ اسلام کے سلسلے میں فرد کی ذمہ داری	215	نماز تمام کائنات کو جامع ہے
216	نفاذ اسلام میں حکومت کا کردار	216	اوقات کی جامعیت
217	بنیادی حقوق اور اسلام کا نقطہ نظر	217	نماز سے انسانیت نفس کا ازالہ
217	اتحاد مسلم	217	نماز میں فن تصوف کا موضوع
217	اکابر و بزرگ کا مشن	217	روحانی اور اخلاقی مقامات

- 235 ہندوستانی مسلمان شہر اور ترقی پر
 235 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر قیام پاکستان
 236 مولانا آزاد اور قوم اور پاکستان

مدینہ یونیورسٹی میں بصیرت افروز خطاب

حضرت حکیم، سلام رحمۃ اللہ علیہ مصر سے حج بیت اللہ شریف کے لیے تھے، پہنچے، رات بھر مبارک پرچا صریح سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے یام میں جامعہ مدینہ منورہ کے سربراہوں نے حضرت فہیم الاسلام رحمہ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء و مومانا مسرت اللہ صاحب رحمانی وغیرہ کو جامعہ میں تشریف آوری کی دعوت کی۔ جامعہ نے ایک خاص اجتماع میں حضرت موصوف نے یہ تحریر پیش کی جس میں درعلوم دیوبند کے صریح کی تعریف کے ساتھ جامعہ مدینہ منورہ کا حیرت انگیز مقدمہ دیا گیا ہے۔

”الحمد لله حمده ومستعبه وسعقره ونؤمن به ونسوكي عنيہ ونغود بالله من شؤره
انفسا ومن سيات اعدائنا، من يهداه الله فلا مضى له ومن يضله فلا هادي له، وشهدنا ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له، وشهدنا ان سيدنا محمد رسول الله، وشهدنا ان محمداً عبده
ورسوله، راسه لله ربلي كافة الناس بشير وندبر وداغب، به ياديه وسراخامسرا
فابعد

نعمت کبریٰ یہ ساعت بڑی مبارک ہے کہ میں قلب مسرت کے ساتھ جامعہ سلامیہ کے امداداران کے سامنے اپنے دلی جذبات کا ظہور کر رہا ہوں میرا قلب جذبات تشکر و حسن سے معمور ہے۔ میں کہہ چاہتا ہوں کہ حضرت نے اپنی محنت و دعوت سے دریغ مجھے اس عظیم الشان دینی دارالعلوم میں شرف حاصل بخشا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج میری مسرت و شادمانی دو گنا ہو گئی ہے۔ کیوں کہ میں ایک عظیم سلامی موم کے مرکز سے چل کر قابلِ قدر دینی مرکز میں پہنچ گیا ہوں۔ بالکل نئی طرح جس طرح سے پہلی پھٹی پانی سے گلاب کر دیا، وہ پانی میں ڈال دی جائے تو اسے بھروسہ و ناطق حاصل نہیں ہوتا، جس سے جسم میں ایک نئی روح کارفرما ہو جاتی ہے۔ میں بھی اس وقت اسی قسم کی تازگی اور تازہ روحانی محسوس کر رہا ہوں۔ جوں ا حقیقت ایک محنت کبریٰ (بڑی نعمت) ہے جس کے نئے میں ہر گاہ و خداوندی میں شکر جا تا ہوں۔

مبارک احساس میں مدعظمیشیہ کے یہ ممتاز اور بردست سلامی رے سے حاضر ہوا ہوں، جس کی تائیس پر پوری ایک صدی گزر چکی ہے۔

۱۳۳۸ھ میں گمریری سمرانجے ہندوستان پر تسلط کیا اور مغربی ہندوستان کا طوق بند وستان کی ہر سمت

میں پھینکے گا تو اس وقت عہد انتہا ہے اس خطبہ کو محسوس کریں جو اس تہذیب کے تہذیب میں انتہا میں انتہا کو گھیر چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمان بن بند کو مغربی تہذیب کے اس خوفناک طوفان سے بچانے و ردی سے متنبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ایک ایسے دینی تعلیمی مرکز کے قیام کا احساس کیا۔ جو اپنی مخصوص تعلیم و تربیت کے ذریعے صالح اور غیرت مند عوام کی بنیادیں تیار کرتا رہے۔ جو زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں مغربی تہذیب اور مذہب دشمن تحریکات کے سامنے سینہ سپر ہو کر (ڈٹ کر) انتہا میں انتہا کی صحیح رہنماں کا فریضہ انجام دیں۔

چنانچہ اس غرض کی تکمیل کے لئے اس دور کے خدائے سیدہ بزرگ و عالم فاضل شیخ محمد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نابھووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دارالعلوم بنیاد رکھی گئی۔ حضرت نابھووی رحمۃ اللہ علیہ کتب و سنت کے بردست عام و عام وقت تھے۔ جو دارالعلوم میں سب سے پہلے محدث ہوئے وراثت کی سند پر دارالعلوم میں سلسلہ روایت و درایت حدیث جاری ہو۔

اس وقت آپ کے تلمیذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرسین تھے، جن کے بعد اس مسند پر مدہ و ستار کی معروف شخصیت یعنی حضرت شیخ امجد مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ متمکن ہوئے۔ جو حضرت نابھووی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوص ترین تلامذہ میں سے تھے و آپ کے ذریعے دارالعلوم میں درج حدیث نے نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کیا، و آپ ہی نے اس دینی دارالعلوم کو بنیاد کی تعلیم کے ذریعے مستحکم و مضبوط بنا دیا اور سنت و حدیث کی تعلیم سے اس کے درود و برکات کو سراہا۔

دارالعلوم کا اقتدار اس دور کے عوام کا طرہٴ قیام (قیامی شان) ہے کہ اس کے تمام شیوخ و مآخذ و مدرسین و صاحب کتب و سنت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں و کتاب و سنت ہی پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہ ایسے احکام و امور کی تادیبات کیں کرتے جو مخالف کتاب و سنت ہوں۔ اسی بناء پر اہل بدعت ہمیشہ اس ادارے و اس کے شیوخ کے خلاف حد و معاندانہ رویہ بنائے رہے۔ لیکن اس کی اس خاصہ ضرورت کے باوجود اس ادارے کے شیوخ و علماء نے کتاب و سنت و رسول اللہ کے علوم کی ترویج و اشاعت میں کوئی دقیقہ فرو گزشت (نظر انداز) نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ کتاب و سنت کی اشاعت و ترویج و اشاعت میں کوئی دقیقہ فرو گزشت (نظر انداز) نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے سچ پور بزرگ اعظم ایشیاء (مگدھ) سے۔

دارالعلوم کا تعارف اس وقت اس ادارے میں مختلف محکمات کے بڑے بڑے رکن و اہل علم جو ہندوستان، افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا، برما، جنوبی قریقہ، اردن، ترکستان اور چین وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، درج تعلیم میں اس ادارے میں ہندوئی علوم جن کی تعلیم دی جاتی ہے، تفسیر، حدیث، فقہ اور صوفیہ فقہ ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم عقیدہ و نقلیہ (قدیم و جدید) کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ مدرسین تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں جو سب اسی ادارے کے فیس یافتہ ہیں۔

دارالعلوم کا تنظیم والفرام ۷۷ شعبوں پر منقسم ہے جن میں اہم شعبہ حالت یہ ہیں تعلیم، محاسبی اوقاف، مطبع، صفائی، بجلی، تعمیرات، بشر و اشاعت اور کتب خانہ۔ اس کے علاوہ دارالعلوم میں فضلاء قدیم کا بھی ایک شعبہ ہے جو ان کے ساتھ رہتا رہتا ہے اور مختلف امور میں ان کی معاونت و انتظامی کرتا ہے۔

دارالعلوم اپنے حسن کارکردگی اور عظیم الشان علمی و دینی خدمات کی بدولت ایشیاء میں سرکاری حیثیت حاصل کر چکا ہے حتیٰ کہ اسے "رہرہ ہند" کہا جانے لگا۔ پوری ایک صدی میں دارالعلوم سے بیس ہزار سے زائد علماء پیدا ہو چکے ہیں جن میں مفسر بھی ہوئے ہیں اور محدث بھی مفتی و فقیہ بھی ہوئے اور واعظ و مرشد بھی۔ جسوں نے ہندو بیروپاہد میں برجستہ کتب و سنت کے چراغ دشن کئے اور انھوں نے ان کے ذریعے اپنی رشد و ہدایت کا سامان ترک کیا۔

حکومت سعودیہ کا تاریخی کارنامہ دارالعلوم دینی دارے کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کی جامعہ اسلامیہ میں حاضر ہو کر سرور و انہباط کی ایسی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ جس کا ظہار نہ زبان سے ممکن ہے نہ قلم سے کیوں کہ غلط خود کتنے ہی معنی خیر و پر شوکت کیوں۔ ہوں دو صحیح جذبات و سرست آفرین احساسات کی حقیقی ترجمانی نہیں کر سکتے۔

حقیقت یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ کا عہدہ سورہ میں قیام ایک یہ مہارک اقدام ہے جس کی ہر تمام علمی صفوں پر انھیں حقدار دارالعلوم میں انتہائی فرحت و مسرت کے ساتھ سمجھی گئی۔ کیوں کہ اس مبارک سرزمین میں صدیوں کے بعد ایسے دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔

بادشاہ حکومت سعودیہ نے جہاں محتاج کی حجت و آرم کے لئے تمام ضروری سہولتیں مہیا کیں اور حج کی تمام رہنمائیوں میں اس میں اور سعودی مملکت کو اقتصادی و تعلیمی ہر عہدہ سے ترقی کی اعلیٰ منزل پر پہنچایا، اسی کے ساتھ تاسیس (قیام و بنیاد) جامعہ اسلامیہ بھی اس کا قابل قدر و تاریخی کارنامہ ہے۔

حقیقہاً یہ سورہ ہی وہ مقام ہے جو ان رہیں کا بناموں کی نجوم دہی کے لئے مناسب ہو سکتا ہے اور یہی حظ رض و راحت نبوی کی اشاعت کا صحیح شتقاق رکھتا ہے۔ کیوں کہ یہیں سے علوم ہوت کے چشمے پھوٹے اور یہیں وہ علوم پروں چڑھے وری سرزمین سے حدوت راشدہ کی شعاعیں نکلیں۔ اسی نے مسلمانان عالم کے لئے یہ مبارک شہر ہمیشہ پر کشش رہا اور اسی کے خزانہ علوم شریعت سے وہ عالم ہوتے رہے۔ جس طرح مکہ کے پہاڑوں سے نداء برہم کی گونج چارہ رنگ عالم (طراف عالم) میں پھیلی ہو مصیبتوں کے دل اس کی طرف مائل ہوئے اور اس کے قافلے اس نداء پر میک کہتے ہوئے سرزمین پاک کی طرف ہر چہ راست سے رواں دواں نظر نہ لگے کی طرح جب عہدہ مقررہ کی دایرہ سے علوم نبوت و تعلیمات الہی کی صدا میں بند ہوں گی تو نون ہے جو اس طرف رواں دواں نظر نہ لگے گا اور اس صدی کے علم پر لبیک نہ کہے گا۔

و اللہ اعلم بالصواب۔ جس جامعہ کے قیام کا ہمد استاں کے نامرعلی اردی داروں میں دینی حیر مقدم کیا گیا ہے۔
 کی بناء پر ہمیں نے اپنے درمیان علم و اہل جامعہ میں بھیج کر اپنے سے سعادت محسوس کی اور بد شہرہ فراموش علم
 کا جامعہ کے سرچشمہ ہائے علم سے ٹھیک یا سہو، ان کے لئے مرتبہ سعادت و خوش نصیبی کا باعث ہوگا
 مستحکم رابطہ جس سے اس حقیقت سے کہ اس جامعہ اسلامیہ کا سد و سترن کے تمام مدد دینے
 باختم و درالعلوم دہلی سے ایک قدرتی و طبعی ربط سے کیوں نہ کر کوئی تعلق دینا در مستحکم ہو سکتا ہے تو وہ
 صرف علمی تعلق ہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تفصیلی درسیہ کی تعلقات محمد ۱۹ اور قی سوتے ہیں، اس لئے میری
 گزارش ہے کہ جامعہ ۱۹ العلوم کا یہ علمی و روحی ربط یہاں سے یہ دو پاسد در مستحکم ہو، خود دونوں داروں کے
 درمیان صلہ و رستہ دے گا۔

تجربہ میں اس سبب جس سے حد و احوت اور حلقہ رہنما کا شکر یہ را کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ
 تعالیٰ ہم سب کو بہتری و راست روی کی توفیق عطا فرمائے

و سہم علیکم و استعدا بركاتہ

محمد طیب

مؤتمم و اور العلوم دہلی

مؤتمر اسلامی قاہرہ میں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا بصیرت افروز مقالہ

دہلی میں ہم وہ مقالہ درج کرتے ہیں جو حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مؤتمر اسلامی قاہرہ میں پیش فرمایا۔ اصل مقالہ عربی میں ہے جس کا اردو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس مقالہ میں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس دینی و فقہی مسئلے پر ابتدائی بحث فرمائی ہے، جس پر علماء اسلام کو متحدہ غور و فکر کے بعد اپنا ایک فیصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مقالہ ہندو پاکستاں کے علماء اسلام کو بھی زمانہ حال کے مسائل کی طرف متوجہ کرے گا اور یہ حضرات زمانہ حال کی اس طبعی ضرورتوں پر شرعی رہنمائی فرم کر سکیں گے۔ (دارہ)

‘الْحَمْدُ لِلّٰہِ بِعَمَلِہٖ وَتَسْتَعِیْنُہٗ وَتَسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ وَتُؤْتِیْہٗ عَلَیْہِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَیْمَانِہٖا وَ مِنْ سَيِّاَبِ اَعْمَالِہٖا مِنْ یُّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُصْلَ لَہٗ وَ مِنْ یُضِلّٰہُ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَ تَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَ تَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا وَصَلَّیْہٗ وَسَلَّمُ سَا وَ مَوْلَا سَا مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ ، رُسُلُہٗ اللّٰہُ بِالِیْ کَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِیْرٌ وَنَذِیْرٌ ، وَ اَعِیْنِ اِیْمَہٗ بِاَدَمَہٗ وَ سِرَاجِ مُبِیْرٍ

مُتَابِعُہٗ

جامعہ ازہر کی خوش نصیبی بزرگان محترم الحمد للہ آج ہم علماء کرام کے ایسے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو صدور، جمہوریہ عربیہ، سید جمال عبدالناصر کے عہد میں جامعہ ہرمس اور انکوش اسلامیک کی دعوت پر مختلف ممالک سے محض ہم عصری مسائل پر غور و محض کے لئے جمع ہوئے ہیں۔

بلکہ یہ عظیم شان اجتماع جو درحقیقت ربودت اسمانی یکتائی کا سوز پیش کر رہا ہے، ایسے وقت میں جبکہ دشمنان اسلام، ملت اسلامیہ کا شیر زد بکھیرنے کی ہر ممکن سعی کر رہے ہیں۔ جامعہ ازہر کی خوش نصیبی اور عظیم کامیابی ہے جو سے السید جس عبدالناصر کے عہد میں حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے ہم بارگاہِ قد و قدر میں شکر بخواتم ہیں کہ اسے دشمنان اسلام کی تمام مساعی کو ناکام بنا کر ہم خادمان دین کو جسمانی و روحانی یکتائی کے ساتھ ملت اسلامیہ کے ہم مسائل حاصل تلاش کرنے کے لئے باہمی ملاقات کا یہ رزق موقع عنایت فرمادے۔

مصر، سام کا نشانی قوت بزرگان محترم اسرزمیں مصر جہاں آج یہ عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے محض سیاسی اقتصادی اور جغرافیائی خاکہ سے ہی ہم نہیں ہے، بلکہ سے بردست دینی ہمت بھی حاصل ہے جس کے باعث

مسلمان ہمارے ساتھ ہیں میں ایٹم بمب بھی ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مصر کی سڑکیں میت کا نذر دھندلے ہوئی تھیں۔
یہ جانتے ہوئے کہ ”مصر نے جو مصریوں کو دین کا مرکز، ملک شام کو سلام کا کٹھن، عظمت
اور ملک مصر کو سلام کا کٹھن بنا کر قرار دیا۔“

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو عبادت کا مرکز بنایا اور شام کو سڑکیں شوش و ثوث کا مظہر اور مصر کو حج
اسلام کا مستقر (حجیہ) و حلقہ گوشابِ اسلام کی حفاظت کا مظہر قرار دیا۔

حجہ۔ مقدس مرکز عبادت۔ چوں کہ حرم مکہ مرکز عبادت تھا اس لئے سے بعد ہمارے یہاں بھی یہاں تک کہ اس میں
عبادت کرے وہاں پر سے مکوں و انہیں ان کے ساتھ مصر و فب عبادت رہیں اور کسی قسم کے راج و فساد و قتل و قتل
اس کی لواء عبادت و مکہ نہ بنائے اس سے اس بعد ہمارے (پرمشہر) میں قتل کو موسوع قرار دیا گیا جیسا کہ
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

”بے شک مجھ سے پہلے اس حرم میں کسی کو قتل کی عادت نہیں تھی صرف میرے لئے اس کے ایک مخصوص
وقت میں قتل کی عادت کی گئی تھی سو وہ اب بھی دستور سابق خدا کا حرم ہی ہے۔ اس کے درخت کاٹے جائیں
ورنہ اس کی گھاس کاٹی جائے ورنہ اس کا شکار بھگایا جائے۔ (او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم) ①

شام عظمتِ اسلامی کا مظہر اور شام چوں کہ عظمتِ اسلامی کا مظہر تھا اس لئے اس کے ہمارے میں
ارشاد فرمایا گیا۔ ”اے شام تو میری شمشیر مضرب اور میرا درہ عذاب ہے تو ہی مستتر کر۔“ و تو ہی تیغ کرنے والا
تھے۔ ② اور شام ہی کے ہمارے میں دوسری حدیث ہے ”میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق، نوح
بمشق و ریت مقدس کے درو روں پر رہے، قتل کرنی سے لگی، سے لگی کی دوسری پوششیں، سو یہ کر سکیں گی۔“ ③
دوسری روایت میں ہے ”کسی کی جماعت اسے نقصان پہنچے گی، وہ دشمنانِ خدا سے برابر قتل رتی
رہے گی ایسے نرائی ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی۔“ ④ معلوم ہو کہ ملک شام کفار کے لئے خدا کا ہور
درخشاں (عصہ) کی تلو رہا رہا ہے تاکہ اہل شام اس کی غیاری خصوصیت و حتم نہ کریں۔

تحکمِ مصر، مصر کے امن کا ضامن ہے اور مصر چوں کہ حجی مرکز ہے اس لئے اس کے ہمارے
میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے س
کہ جب حد تم کو مصر پر فتح عطا فرمائے تو تم اس میں زیادہ سے زیادہ فوج بنانا کیوں کہ وہ فوج روئے زمین کی

① تصحیح بخاری، کتاب الجہاد باب الادعوا و الحشیش فی الجہاد ج ۵ ص ۲۰

② کتاب الجہاد ج ۲ ص ۲۸-۳۵ رقم ۳۵۰۳ حدیث گج ہے یکے مجمع الروا و الدب ماجہ فی فصل شام
ج ۲ ص ۳۹ ③ کتاب الجہاد ج ۲ ص ۲۸ رقم ۳۵۰۵ حدیث گج ہے یکے مجمع الروا و الدب ماجہ فی فصل الشام ج ۲ ص ۳۵۰

④ مسابیح ماجہ باب اتباع رسول اللہ ﷺ ج ۲ ص ۲

تمام افواج سے بھتر ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس لئے کہ وہ اور ان کی ازواج قیامت تک حفظ و امان میں رہیں گے۔ ①

معلوم ہوا کہ امن کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلامی عظمت و شوکت قائم نہ ہو اور یہ عظمت و شوکت فوجی طاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اس پورے خطہ عرب کا امن و امان مصر کے استحکام و راس کی فوجی طاقت کے بغیر ممکن نہیں اور وہی تھا ملک ہے جو جاز و شام کا دفاع کر سکتا ہے۔ اس لئے ان تینوں ملکوں حجاز، شام اور مصر کا اتحاد ہی فی الحقیقت اسلام اور مسلمانانِ عالم کی طاقت و قوت کا نشان بن سکتا ہے۔

اس بارے میں صدر متحدہ عرب جمہوریہ السید جمال عبدالنصر جو شخصاً نہ سنی کر رہے ہیں وہ یقیناً لائقِ احترام اور قابلِ ستائش ہیں اور سب سے زیادہ حوصلہ افزا اور لائقِ آفرین بات یہ ہے کہ وہ جہاں عربوں اور مسلمانوں کے اتحاد کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء اسلام کو ایک نقطہ پر جمع کرنے اور موجودہ دور کے مسائل دینیہ کا حل تلاش کرنے کے سلسلے میں جو قدم اٹھایا ہے، وہ یقیناً باعثِ مسرت اور لائقِ امتنان ہے۔

جدید مسائل کے حل کے لئے بنیادی مآخذ بزرگانِ محترم ائمہ و حضرات کے اجتماعات میں جو مسائل زیرِ بحث آئے ہیں ان میں بعض تو وہ ہیں جو قواعد کلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے مسئلہ اجتہاد اور مسئلہ تلفیق و رجوع عینی و عملی ہیں، جن پر ان کے اصحاب نگارش یقیناً قابلِ مبارک باد ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے مسائل و مباحث جو زمانہ ماضی میں تنقیح و تحقیق کی مختلف راہوں سے گزر چکے ہیں، وہ اپنی علمی اور تحقیقی اہمیت کے باوجود موجودہ ضروریات کے لئے بنیادی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت ان مسائل کو حاصل ہے جو روز بروز دنیا کی مادی ترقیات کے باعث نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جن کا حل کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح آج سے پہلے ہر دور میں علماء و مفکرین امت نے اپنے عمومی مسائل کو حل کیا اور جس طرح کہ فقہ امت نے اپنے اپنے ملکوں میں پیش آمدہ واقعات (پیش آنے والے واقعات) کے تحت اپنے فتاویٰ اور فقہی مسائل کے ذریعے تشبیہ و تمثیل کی۔ بدشعبہ آج ضرورت ہے کہ ایسے فقہی اصول کلیہ پر فوراً غور کیا جائے جن کے ذریعے کتاب و سنت کی روشنی میں تشبیہ و تمثیل کو پیش آمدہ نئے مسائل کا حل کرنا آسان ہو، دراصل قواعد جن دما کی کے ذریعہ مرتب کئے جائیں وہ بھی قرآن و حدیث سے مستفاد ہوں۔ تاکہ تشبیہ و تمثیل کے سامنے سلائی شریعت کی راہ آسان ہو جائے اور کسی کے لئے عملی میدان میں غلط کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی یہ حجت ”قرآن کریم جو ہر چیز کے لئے ایک واضح بیان ہے“ بندوں کے لئے پوری ہو جائے۔

① کنز العمال، ج ۱۲، ص ۱۶۸، رقم ۳۸۶۶۲ علامہ شمس الدین عسکری فرماتے ہیں، اس عبد المحکم فی فہم مصر، مکر وہیہ اس لہجہ عن لامودہ مالک الحمیری عن بحر بن داہر المعطوری، ولم ذلہ العرجۃ الا ان ابن حبان ذکر فی اللغات انہ ہروی عن بحر بن داہر ووقی بحرأ

منصب نبوت کا بیان کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں سے وہ حکام بیان فرمادیں جو ان کے لئے نازل کئے گئے ہیں۔“ ○

نیز ہر گاہ و خد و ندی میں مقبول بندوں کی تجار کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: ”آپ ان لوگوں کے رستے پر چلیں جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔“ ○ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لوگوں پر اہل علم اور اہل فتویٰ کی اتباع لازم فرمادی۔ جس ن تہیں بنیادی امور کے پیش نظر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لئے اس میدان میں قدم نہ اٹھائیں اور چون کہ ہمارے تیار کردہ عمل اور مشرب کردہ اصول و قواعد کی بنیاد یہی تہیں مآخذ ہوں گے اس لئے ہر شخص ن پر عمل کرنے کا پابند ہوگا اور اس بحث کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا کہ جستہ دکا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ اسی طرح اجتہاد کئی و راجتہ و جری کی بحث بھی بند ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ موجودہ مسائل و مشکلات متوجہ حیات کوشریت کے ساتھ علمی و عملی طور پر منطبق کرنے کے سعی کی جانی چاہئے۔

اسلام کی تہذیب و ثقافت، پنانے کی ضرورت بزرگان محترم اہمارے اسلاف کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ جب بھی کسی ملک یا شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں کی تہذیب و تمدن، ادب، معاشرت، و رزہن و عہم پر پنا رنگ چڑھ دیا۔ خود غالب ہوئے، و دوسروں کو مغلوب بنایا۔ اس طرح انہوں نے دین کی روح و سلام کے جوہر کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھا، بلکہ ہر اس چیز کا استیصال کر ڈالا جو رواج سلام کے منافی نظر آئی۔ چنانچہ اس پر حضرت عمرو بن لعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ شاہد ہے کہ جب انہیں دریائے نیل میں ایک نوجوان لڑکی کو بھیٹ چڑھانے کی جاہل نہ رسم کا علم ہو تو انہوں نے اس سے متاثر ہوئے بغیر اس بھیٹ کے جاہلانہ درہبہ بنیاد عقیدے کا استیصال کر کے اسلام کے صحیح عقیدے کا تحفظ فرمایا (کہ کسی دریا کا جاری ہونا یا نہ ہونا محض خدا کے ہاتھ میں ہے، لڑکی کی بھیٹ کو دریا کی روانی کا دہرنا تاخیر سلامی اور جاہل نہ عقیدہ ہے)۔

اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے عہدہ گرا تو انہوں نے فوراً اٹھ بیا، اس پر ان کے ذریعہ غلام نے سے معیوب سمجھتے ہوئے کہا کہ: ہمارے یہاں یہ بات معیوب اور نہ مناسب ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: کیا میں اپنے حبیب کی سٹھ من اعقوں کی خاطر ترک کر دوں؟

خدا ص یہ ہے کہ ہمارے اسلاف و کابر کبھی بھی دوسروں کی معاشرت اور طور طریق سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اپنی تو عہم سے دوسروں کی معاشرت پر اپنی معاشرت کو غالب کیا۔ اس لئے مگر ہم سلام کی صاف ستھری اور بے داغ ثقافت و تہذیب کو دل سے اپنائیں و دنیا کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے لگیں تو لوگ ہماری تقلید و اتباع پر مجبور ہوں گے اور اگر ہمارے ہم خد کو یہ تمام و صاف پر عمل کرے سے عاجز ہو چکے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور

ہونا چاہئے کہ عیروہ کی تہذیب وثقافت سے صرف وہی اصول پنائیں جو تقییدات اسلام کی روح و مزاج کے خلاف نہ ہوں ورنہ ان کے ساتھ ہمارا تعامل ہی حدود میں ہو جو بحالہ اسلام نہ ہوں نہ یہ کہ ہم ہر میدان اور ہر مقام میں ان کی دوش بدوش اور ایک کے قدم بہ قدم چلتے رہیں۔

مقصد جستہ د اور پے نفل کو جا کر فرار دینے کے لئے دال تلاش کرنے کا (غیر صحیح) جتہ د کریں کہ جس کا مقصد ہے فعال پرتہ امداد اصول دین کو منطبق کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا اجتہاد محض خدمت دین ہو۔ کہ دنیا کو دین سے منطبق ثابت کرے۔ کی کوشش۔ جو شخص پنا دیں تہہ کر کے دنیا سنوارنے کی کوشش کرتا ہے دین اس کے پاس نہیں رہتا ورنہ اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔

بزرگاہ محترم اس میں شک نہیں کہ دین کا دامن نہ چنگ ہے ورنہ اس میں رہنے سے ہالک و لکھ لاقول ہٹاے واپس رہا نہایت ہے۔ لیکن علمی و رسمی زندگی میں اس کی کچھ خصوصیات ہیں جن کا مقتضی (عرض) ہے کہ وہ ہمیشہ ہر میدان میں وضع اور نمایاں رہیں۔ شریعت محمدیہ علی صا جہ الصلوٰۃ والسلام دینی حقیقت ایسے تمام آداب و رسوم و تعلیمات جامع ہے کہ جن کے ذریعہ انسان اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ کی لئے مہد نبوت میں بعض مشرکین نے کہا ”کیا تمہارا نبی تو کوہ ہات کی تعلیم دیتا ہے حتیٰ کہ تھائے حاجت کی بھی؟“ ○ اس طرح انہوں نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جسے واضح نہ کر دیا ہو اور یہ اسوں عطا فرمائے کہ جن کی روشنی میں تمام معاملات کے حسن و قبح (بد صورتی) کو دیکھا جا سکتا ہے۔

دارہ انجوسو سد مہ نے حقیقتاً تمام مسائل کو عصری مسائل پر طور و دھول کرنے کی دعوت دے کر یک عظیم شان دینی و ملی خدمت کا یز اٹھایا ہے جس کے لئے ہم اس دارہ ورحمہ ازہر ورحمہ عرب جمہوریہ کے شکر گزار ہیں۔ اس سلسلہ میں چند اہم تہادیز در سے کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو میدان ہے کہ دارے کے مقاصد میں معاون ثابت ہوں گی۔

تجویز 1 ضرورت ہے کہ ایسے مسائل کو مرتب کیا جائے جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا ایک جزو بن چکے ہیں ورنہ ان کے بغیر زندگی گزارنا آج کے دور میں مشکل نظر آتا ہے، جیسے منکوں کا سودا، انشورنس و ریمڈ کے مسائل، ماہ کی درآمد و درآمد وغیرہ کے مسائل۔ یہ سب مسائل و تہاد شکل و رنگ میں مرتب کئے جانے چاہئیں۔ ان کے لئے فرضی احتیاجات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔

2 اس قسم کے سو، مختلف مسائل کی فراہمگی کرنے والے تمام تقسیم کئے جانے چاہئیں۔ تاکہ وہ ان پر کتاب و سنت کی روشنی میں غور و خوض کرنے کے بعد جوابات و تحقیقی تہاد پیش کریں، پھر جب تمام تہاد کسی ایک نقطہ پر متفق ہو جائیں اور پوری بصیرت کے ساتھ وہ مقامات و جوابات مرتب ہو جائیں تو مجمع انجوسو

اسلامیہ نصاب کے استغنیوں سے تمام ملک میں اہل سنت و جماعت کے لئے جو بات و مقامات کو شائع کرے۔ اس طرح ہر ملک میں مسلمانوں کے لئے ایک متحدہ و قابل قبول حل سامنے آسکے گا۔

۵ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مادی وسائل حیات نے تمام دنیا کے ممالک پر اپنا تسلط جما کر انہیں ایک نفع پرانہ کرکھڑا کر دیا ہے اور مہذب ممالک کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ وہ ایک شہر معلوم ہونے لگے ہیں اور تمام لوگ وحدت نظام کی پوری جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لئے کیوں نہ ہم بھی ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس دنیا و روحانی نظام وحدت کے قیام کی عملی کوشش کریں کہ جو اپنے معتدس مزاج کی بدولت بد اختیار رنگ و نسل و زبان و مکان کی حدود سے بالاتر ہو کر مساوی نہ بناؤ کرتا رہے۔ وہ جس طرح جمہور تشکیف (غربی) سے دور ہے، ایسے ہی تہذیب کی وحدت سے بھی پاک ہے۔

اسلام کے تین مرکزی نقاط حضرت امام کے تین مرکزی نقاط ہیں۔ وہ قرآن کریم جو کتاب آسمانی ہے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و رسوئ خانہ کعبہ جو قہر عبادت و اہل سنت و جماعت کا درویش وحدت نظام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿ذِكْرُى لِلْعَالَمِينَ﴾ ① ”سب جہانوں کے لئے ذریعہ نصیحت“۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ② ”سب مخلوقات کے لئے باعث رحمت“۔ ﴿لِّلْعَالَمِينَ مَدِينًا﴾ ③ ”سب مخلوقات کو انجام سے ڈرانے والا“ اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿هَٰذَا لِلْعَالَمِينَ﴾ ④ ”سب جہانوں کے لئے ذریعہ ہدایت“ اسی طرح گویا اسلام نے ایک عالمی بلکہ عالمین اہل سنت کو جس بنیادوں پر قائم کرے گا بعد سے تمام انسانوں کے لئے طاہر کیا اور کسی نے اس وقت کے جماعہ کو (دین میں) حجت قرار دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی“۔

ہاں جبکہ اس اہل سنت کی بنیاد ان محکم بائبلان امور پر ہے جو ہر قسم کے مادی، فنی، فنی اور رنگ و نسل کے امتیازات سے بلند و بالا ہیں تو ضرورت ہے کہ عام لوگوں میں ان کی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ وسیع کیا جائے۔

مید ہے کہ اس ضرورت کے لئے مجمع بھوشن الاسلامیہ اپنا دائرہ کار وسیع کر کرے گا اور اس کام کے لئے مختلف ممالک میں عیسائی مسلمانوں درمشتہ یوں کی طرح وہ بھی اپنے دعوتی و تبلیغی مشن درودورو نہ کرتا رہے گا۔ توقع ہے کہ ہر ملک کے مسلمان نہ صرف یہ کہ تبلیغی فن و کار خیر مقدم کریں گے بلکہ ان کے ساتھ اس دعوت و تبلیغ میں حصہ لے سکیں گے اور اس دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں

① پارہ ۱ سورہ الاحزاب، لاہ ۹۰ ② پارہ ۱ سورہ الاحزاب، لاہ ۹۰

③ پارہ ۸ سورہ الفرقان، لاہ ۱ ④ پارہ ۳ سورہ آل عمران، لاہ ۹۲

اسلامی اقدیمات اور اسلامی رسم و رواج، مغربی تہذیب سے کس کے بغیر راجح کس جائیں گے۔

ارشاد خداوندی ہے ”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ زندگی ہے“ ○
اسلام کا اجتماعی و دفاعی حضرت اہماری دلی خواہش ہے کہ مجمع الکوثر الاسلامیہ کی سرگرمیاں
اسلام کے دفاع اور اس کے تحفظ میں تیز ہوں اور مستشرقین و روہ دشمنانِ سلام کے اعتراضات و جوابات کے
نئے سرگرم عمل ہوں، نیز ہماری دلی خواہش ہے کہ مجمع الکوثر الاسلامیہ اور ان حضرات مندوبین کے درمیان یک
دلی اور متفقہ رابطہ قائم رہے اور اسلام پر مخالفین کی طرف سے کئے جانے والے شبہات و اعتراضات ان تمام
حضرت کے پاس بھی رونہ کئے جائیں تاکہ وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق جوابات تحریر کر کے دارے کو روانہ کریں
اور وہ ان کی اشاعت کا کام اہم دے۔ اس طرح اسلام کا یہ دفاع یقیناً اجتماعی اور مضبوط ترین ہوگا۔

مناسب ہوگا کہ مقررہ مندوبین حضرت میں سے بعض افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنادی جائے جو اس قسم کے
مسائل پر غور و خوض کرنے کی مکلف ہو۔ اور پھر اس کمیٹی کی وساطت سے وہ سوالات ادارہ کو بھیجے جائیں تو اسلام کا یہ
ایک شاندار عوامی نظام ہو جائے گا۔

اُدائے فرض بہر حال ہمیں توقع ہے کہ مجمع الکوثر الاسلامیہ سے مسکن کا ایک عمومی دارہ ہوگا اور ان شاء
اللہ سدی تہذیب و ثقافت کے موضوع پر مفید تالیفات مختلف زبانوں میں شائع کرے گا۔

یہ چند خیارات مختصر الفاظ میں ذمہ دار ہا دارہ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے صدر
متحدہ عرب جمہوریہ اسید جس عبدالنصر کا شریہ، داکرنا ہوں اور اس کے بعد رئیس جماعت مؤتمر اور جناب
ڈاکٹر محمود حسب اللہ صاحب جنرل سیکرٹری مؤتمر کی خدمت میں یہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تقسیم فلسطین اور اسرائیل کے وجود پر مسلمانان ہند کے دلی جذبات کا اظہار

حضرت حکیم اہل اسلام نور ہند مرقدہ کی ایک تحریر

ذیل کی تجویز و تحریر حضرت حکیم اسلام نور ہند مرقدہ نے غزہ (مصر) میں پیش فرمائی جس میں فلسطین کی ناجائز تقسیم اور اسرائیل کے وجود پر مسلمانان ہندوستان کے دلی جذبات کا اظہار اور اسرائیل کے چارہ نہ منوں کے سلسلہ میں مصر اور دوسری اسلامی ریاستوں سے مسلمانان ہند کی وہ بھردہ کی اور اپنے سرگرم قیاد کا یقین دہایا گیا ہے۔ وحدت اسلامی کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے نفع و نقصان میں برابر کے شریک ہوں۔ ان کے ہمسہ چاہے کروڑوں، ربوں سے متجاوز ہوں مگر روح یک ہی ہو۔ میرے یہ حضرت حکیم اسلام نور ہند مرقدہ کی یہ تحریر، وحدت اور خوستہ اسلامی کی دعوت کو بھی زندہ کر سکے گی۔

(۱۱ رو)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بزرگان محترم مسلمانان عام، خصوصاً مسلمانان ہند کے لئے دو حادثہ بڑی اہمیت کا تھا، جب کہ حکومت برطانیہ یہودیوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کو منسوخ کر دیا۔ فلسطین کے حصے، غزہ، کریمہ اور یروشلم کے یہودیوں کو دیا گیا اور برطانیہ اس حرت کے خلاف ہر ملک کے مسلمانوں نے صد احتجاج ہند کی۔ حتیٰ کہ مسلمانان ہند نے بھی جو برطانیہ کے یہ تسلیم تھے۔ برطانیہ کے خلاف احتجاجی جلسے اور کانفرنسیں منعقد کیں اور برطانیہ کی حکومتوں کے، وجود احتجاجی ریزولوشن پاس کئے۔ چنانچہ ان دنوں میں سمجھی میں بھی ایک عظیم شاہ مسلمین صدر امت میں منعقد ہو۔

میں نے اس اجتماع میں کہا تھا کہ مسلمانان تقسیم فلسطین کو کسی صورت بھی منظور نہیں کر سکتے۔ نہ یہ حیثیت سے نہ جغرافیوں اور نہ تاریخی اعتبار سے بھی۔ باوجود اس کے کہ یہ صورت درست ثابت ہو رہی ہے کیوں کہ تاریخی سے دوسری، اس یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانان بھی ہوں دو ایک طاقت اور ایک ملت ہیں کہ جس کی وحدت کو امن

غیباتِ محمدیہ اسلام ————— مسلمانان ہند کے دلی جذبات کا اظہار

اور سن کا اختلاف ختم نہیں کر سکتا۔ اس لئے بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ مسئلہ فلسطین صرف عربوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسلامی مسئلہ ہے جس کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔

حالیہ میں متحدہ عرب جمہوریہ پر جو سہ قحطی چار حادہ حملہ ہوا، وہ درحقیقت دشمنانِ اسلام کے فحشی و دوس کا انکشاف اور "کفر صحت و حدہ ہے" کا اظہار تھا۔

اس حملہ کا مقصد اس کے علاوہ در کچھ نہ تھا کہ عرب ممالک پر دوبارہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ وہ عربی اور اسلامی ممالک کو نوآبادیت بنانے کی درامرائی کے لئے نئے نئے صاف کرنے کی ایک نئی سہرا جی جاتی تھی۔ لیکن خداوندی نصرت و تائید نے سید جمال عبدالناصر کو اس سہ قحطی حملہ کے مقابلہ میں بے مثال اور عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی اور دشمنانِ اسلام کو ایسی رسوائی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا جسے تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔

اس حادثہ کا بڑا فائدہ یہ ہو کہ اس نے ایشیائی مسلم عربیہ کو اس کی غفلت سے چونکا دیا اور اس نے بخوبی سمجھ لیا کہ فلسطین اور ایسے ہی دیگر اسلامی معاملات کا دفاع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ سب مسلمان اس سلسلہ میں متحدہ و متعلق نہ ہوں۔

میں ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی درس گاہ "دارالعلوم دیوبند" کے مہتمم کی حیثیت سے اور میرے رفقاء مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی صدر شعبہ دیبیات مسمیٰ یونیورسٹی علی گڑھ اور مولانا مفتی اللہ رحمانی امیر شریعت صوبہ بہار، ہم تینوں مسلمانان ہند کی جانب سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب مسئلہ فلسطین کی جدوجہد میں اخلاقی، مادی اور روحانی ہر قسم کی ممکنہ معاونت کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محمد طیب

محمد دارالعلوم دیوبند (ریل فلسطین غروہ)

عالمی مؤتمر اسلامی قاہرہ سے واپسی پر خطاب

ہم تعمیری طور پر اپنے لئے منصب اجتہاد کا استحقاق ثابت کرنے پر اپنا زور صرف کریں، یہ زیادہ موزوں ہوگا کہ فکری قوتوں سے مسائل کا علمی حل پیش کر دیں۔ تاکہ مسائل اپنے حقیقی درجوں کے ساتھ سامنے آجائیں اور ان کے قبول و رد، قبول کا فیصلہ کیا جاسکے۔ پس اشخاص کی اجتہادی قوتوں پر غور کئے جانے سے مسائل پر غور کیا جانا زیادہ اہل و درمختصر راستہ ہے۔

از حضرت حکیم، سلام رحمۃ اللہ علیہ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَبِعَوْنِ اللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْبَشَرِ وَمِنْ مَنَابِتِ الْعَمَلِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُدْرِي لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رُسُلُهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ الْبَشَرِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَمِصْرًا مُبِينًا، أَمَّا بَعْدُ“

احوال واقعی حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند ۱۶ رجب ۱۳۶۳ھ کو سفر مصر کے لئے روانہ ہوئے اور وہاں سے حجاز مقدس ہوتے ہوئے بعد فرغت رجب ۱۹ مئی ۱۳۶۳ھ کو درود فرمائے دیوبند ہوئے۔ انٹیشن دیوبند پر بسلسلہ استقبال طلب، سائزہ کارکنان رفتار اور اہل شہر کا جھوم تھا۔ طلبہ خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مذاقات، مصافحہ، درامہ کے لئے خاص نظم قائم کیا گیا تھا جو حضرات سائزہ کی نگرانی میں عمل آیا۔ طلبہ ذرا علوم کی درخواست پر ایک عظیم الشان جلسہ میں، جو درامہ بیٹ میں منعقد ہوا تھا، درحاضرین سے کچھ کچھ بھر ہوا تھا، حضرت ممدوح نے خطاب فرمایا منظور کر لیا۔

جلسہ کی صدرت حضرت مولانا محمد الحسن صاحب استاذ دارالعلوم نے فرمائی۔ ابتداء میں طلبہ اور بعض اہل شہر کی طرف سے خیر مقدم کی نظمیں پڑھی گئیں۔ جن میں شاعر انقلاب علامہ انور صاحب کی نظم خاص طور پر قابل ذکر ہے جس کا مجمع پر کافی اثر پڑا۔ آخر میں حضرت ممدوح نے نعروں کی گونج میں ایک بیخ ورج مع تقریر شروع فرمائی جو تقریباً دوڑھائی گھنٹہ جاری رہی، آپ نے اس شاندار خیر مقدم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سفر مصر وچر کے تاثرات اور عالمی مؤتمر اسلامی قاہرہ اور جماعہ دینہ یونیورسٹی کے حور وکونف پر روشنی ڈالی۔

مؤتمر کے اغراض و مقاصد آپ نے فرمایا کہ قاہرہ کی اس عالمی مؤتمر کے غرض و مقاصد کی کوئی تفصیل

اس دعوت نامہ میں نہ تھی، جموں طور پر دعوت کا مقصد جدید تمدن سے پیدا شدہ مسائل کی شرعی تفسیح و تحقیق اور اس سلسلہ سے علماء عامہ اسلامی کا ربط باہمی ظاہر کرنا تھا۔ جس سے اتحاد بین المسلمین کا جذبہ ملموم ہوتا تھا، نیز مصر کے مرکزی شہروں کی سیر۔ البتہ موتمر کے مجالس اور تقریریں اس سے جو اغراض و مقاصد لازم و ملزوم، جذبہ سرکاء، ال کا حد صد یہ تھا:

1 نئے تمدن اور جدید مشادات سے پیدا شدہ مسائل کے بارے میں صوفی طور پر جمعہ ار ہر کا موقف علماء کے سامنے رکھ کر ان کی فکر سے اس میں استفادہ۔

2 بدو مختلفہ کے عہدہ وراثی حلقوں میں ہیں اقوامی رابطہ کے ساتھ ساتھ موتمر سے ان کی علمی و فنی ہوتا کہ وہ پورے عالم اسلام کے عوامی اتحاد کا ذریعہ بنتے ہو۔

3 جامعہ رہبر کی تفسیر کا سنگ بنیاد دوس کی ہزار سال خدمت و عظمت کا تحریف

4 حکومت مصر کے بعض اہم دینی ائمہ مات کا عدس و تبشیر۔

5 فلسطین کی ناجائز تقسیم کی مذمت اور معصوبہ فلسطین کی عربوں کے حق میں ہار پیانی کے لئے ایک عادی تجویز کی منظوری۔

6 مصر کی جدید ترقیات و معمری قوم کے شعور بیداری کا مطالعہ۔

7 مقاصد کے ساتھ موتمر کا جس مبنی محاذ لقاہرہ کے فلک بوس قعر میں شروع ہوا۔ جس میں ۳۸ ملکوں کے ستر نمائندہ عہدہ نے شرکت کی، مصری عہدہ کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ مجموعی طور پر سو سو عہدی مائندہ شریک جسے ہوئے۔ ہندو پاکستان کے نمائندہ سب کے سب فضلہ دیو مند تھے، اجلاس کی کارروائی نہایت منضبطہ اور باقاعدہ تھی۔ پہلے ہی دن رات ہر ایک کا ایک خوش مکتبہ برنامہ (پروگرام) کے نام سے صبح شدہ، مندوبین کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ جس میں پہلے دن سے لے کر آخری دن کا نظام عمل بتقدیم گفتہ و منت پیش کر دیا گیا تھا، اس کے مطابق کانفرنس چلی و رہتی رہی۔ ہر روز کی کارروائی و روزانہ مقارنت و مباحثہ طبع ہو کر گلے روز مندوبین کے سامنے آجاتے تھے جس سے رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔

موتمر کے زیر بحث مسائل پہلے نمبر کے تحت موتمر میں جن مسائل کو جدول برنامہ اہمیت دی گئی اور ان پر حضرت خطبہ نے خطاب کیا وہ یہ تھے

1 اسلام میں مائیت کا نظام تقسیم۔

2 عرب و اسلام کے عام غیر نفوذ کے طبعی سہا۔

3 اسلام میں اراضی کی شخصی ملکیت اور اس کے آثار۔

4 خلیفہ کے ماں میں غریبوں کے حصہ کی عہدیت۔

5 اسلام میں حصہ (حساب) یعنی مر با حروفہ و نکی عمل اسکر کا نظام

6 اسلام میں جنتہ کا ماحول دہاں۔

7 اسلام میں دینی عدالتیں۔

تقریباً سب ہی عنوانوں پر مقالے پڑھے گئے اور ہونی خطبات بھی ہوئے۔

مسئلہ اجتہاد — لیکن نئے حوادث و مسائل و امور فکر کے سلسلے میں مجھے (مسئلہ اجتہاد) پر زیادہ زور دیا گیا جو وجود چھٹا بننے کے، پہلے ہی اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس کی بحث میں کانفرنس کی پوری مدت کا دو تہائی حصہ صرف ہو۔ فکر یہ نہ کرنا چاہیے کہ جب تک علماء کے لئے اجتہاد کا رورہ نہیں کھولا جائے گا اس وقت تک وقت کے جدید مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں کہ آج کی صورت حال جدید کشمکش کی وجہ سے بالکل نئی ہے۔ پچھلے نقش قدم اس کا تعلیم نہیں کر سکتا۔

اس موضوع پر اجتہاد کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے بطور تحریک سید علی عبدالرحمن، ہری وزیر سوڈان نے ایک پر مغز و درحیل مقالے سے اس کی ابتدا کی اور اس کے بعد اجتہاد و تقلید اور تطبیق سے متعلق مقالے درمیان وقت سامنے آئے شروع ہو گئے۔ راہبوں نے تناقض یہ کیا کہ کانفرنس کا یہ (اور وقت ہی مسئلہ میں لگ گیا۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا کانفرنس کا بنیادی موضوع یہی ایک مسئلہ ہے۔ مولانا محمد یوسف سورن رحمۃ اللہ علیہ ناظم جامعہ اسلامیہ کراچی فاضل دارالعلوم وریس انڈیا پاکستان کا جواب مقالہ اس سلسلہ میں عام طور پر قابل ذکر ہے جو نہایت پر معر درحقیقت تھا۔

حضرت مہتممہ حسب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ دسویں دس (۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶) کو ت کا نام پکارا گیا درمقالہ پڑھنے کی حوصلہ کی گئی۔ یہ مقالہ تقریباً بیس منٹ میں پڑھا گیا۔ یہی وہ ہیں تھ جو مقرر میں آپ نے وعدہ کیا۔ طریقہ پر بطور بندہ دارالعلوم یا اور مصری اخبارات سے اس کے اقتباسات "خطاب رییس بولڈ امانندی" کے عنوان سے شائع کئے۔

آپ نے فرمایا کہ اس مقالہ میں، میں نے امکانی حد تک تمام پیش شدہ مسائل کے بارے میں جہاں اور احوال طور پر ظہار و حیاں کیا تھا۔ اس وقت مقالہ سننے کا موقع نہیں ہے، وہ اپنے موقع پر شائع ہو جائے گا۔ مگر میں اس میں پیش شدہ سوالات آپ کے سامنے عرض کئے دیتا ہوں، جو اختلاف و بحث و غلط سے عنوان در سلوب ہیں۔

بعض مختلف ہو چکا اور اجلاس تفصیل کا بھی لائق پڑھا ناممکن ہے، لیکن روح مقالہ کی قائم ہے۔ مجتہد فی مسائل کا حل قوت فکر و عمل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس مقالہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں عرض کیا کہ اس وقت اجتہاد و تقلید کی بحث میرے حیاں میں موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس سلسلہ میں خود مقدمہ ہدایت تھی اور پر معلومات ہیں جن سے ہماری معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بحث اٹھانے کا موقع نہیں ہے ورنہ ہی اس کی ضرورت تھی کیوں کہ

جتہاد کا درو رہ بند ہو یا کھل ہو۔ اور کھنے ہونے کی صورت میں یہ باب مفتوح جتہاد مطلق کا ہو یا اجتہاد خاص کا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں اور انہیں پیچیدہ سمجھا جا رہا ہے ان کے ضمن میں ہر وہ شخص جو کوئی اجتہادی قوت رکھتا ہے، اسے عمل پیش کرے تاکہ اس پر ہر مگر و نظر اس قوت کو پرکھ کر کوئی فیصلہ دے سکے۔ کیوں کہ اجتہاد مطلق ہو یا جتہاد فی الملہ و المذہب، ہر ایک کی شرائط کسب فن میں محفوظ ہیں جو جتہاد کی صحت و قسم کے پرکھنے کا معیار ہیں۔ اگر کوئی جتہاد فی الواقع اپنی ساری شرائط کے ساتھ کسی شخص کے پاس موجود ہے اور وہ مسئلہ کے ضمن میں سامنے آ جائے جو مسائل کے اجتہاد کی حل میں اصول و فقہ کے مطابق ہوگا تو کون جانتے ہو جتنے اس سے انکار کر سکے گا در اگر شرائط ہی نہ پائی گئیں تو کون اس کے اعتراف و تسلیم پر مجبور کیا جاسکے گا؟

اس لئے بجائے اس کے کہ ہم نظری طور پر اپنے لئے منصب جتہاد کا استحقاق ثابت کرنے پر پناہ پورا زور صرف کریں، یہ زیادہ موزوں ہوگا کہ فکری قوتوں سے مسائل کا محل حل پیش کر دیں۔ تاکہ مسائل اپنے حقیقی دواہل کے ساتھ سامنے آجائیں اور ان کے قبول و عدم قبول کا فیصلہ کیا جاسکے۔ پس غماص کی اجتہاد کی قوتوں پر غور کئے جانے سے مسائل پر غور کیا جانا زیادہ سہل اور مختصر راستہ ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسے مسائل کے علمی حوارات، واقعاتی سلسلوں سے مرتب کر کے کافی مدت پہلے سے متذہبین کے پاس بھیج دیئے جاتے یا اب بھیج دیئے جائیں۔ مگر مسائل کا مجوزہ تصفیہ پیش نظر ہے تاکہ متعلقہ مواد فراہم کر کے ہر شخص بھی وجہ البصیرت بحث و تنقیح میں حصہ لے سکے اور مؤتمر کے بنیادی فیصلہ تک پہنچ جائے۔

ہر دور میں نئے مسائل ابھرتے رہے اور ان کا محل حل پیش کیا جاتا رہا۔ حضرت ممدوح نے تقریر جاری رکھتے ہوئے اپنے خطاب کا یہ حصہ بھی پیش کیا جو مؤتمر میں پڑھا گیا۔ نئے حوادث اور ان سے بھرنے والے نئے مسائل کچھ اسی دور کی خصوصیت نہیں۔ بلکہ اسلام کے ہر قرن میں، ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور نئے نظریات و افکار نئے واقعات و حوالہ کی وجہ سے سامنے آتے رہے ہیں اور ہر دور میں مفکر علماء درمصر مفتی اپنی علمی صلاحیتوں اور فکری قوتوں سے اصول فقہ و منصبہ مسلک فقہیہ کی روشنی میں ان کے فیصلے دیتے رہے اور امت انہیں قبول کرتی رہی ہے۔ چنانچہ ہر دور کے قدوسی کا ذخیرہ اس کا شاہد عدل ہے، آج بھی نئے حوادث و مسائل کی تنقیح و فہم میں علماء امت نے کوتاہی نہیں کی۔ ”حدوث الفتاویٰ“ و ”آراء جدیدہ“ کے شرعی احکام کے نام سے مستقل کتابیں بھی منضبط کر کے شائع کر دیں۔ جو جدید مسائل کا شافی حل پیش کرتی ہیں، نیز جزئی مسائل پر الگ الگ مقامات و رسائل بھی مرتب کر کے شائع کئے جو امت کے زیر عمل ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

فکر و عمل کی یکسانی وحدت امت کا مؤجب ہے۔ البتہ اگر ضرورت ہے تو کسی کی کہ اب ایسے احکام کی اشاعت اور تنقیح مزید عالمی پیمانے پر ہو اور یہ اشاعت و تنقیح بجائے مقامی ہونے کے بین الاقوامی انداز میں سامنے لائی جائے۔ کیوں کہ مسائل نقل و حمل کی آسانوں کی وجہ سے پوری دنیا ایک عائدہ اور ایک قبیہ کی مانند

ہو گئی ہے۔ اس نئے آج کی ایک پورے ملک کی جماعتی بات بھی پوری دنیا کی نسبت سے انفرادی ہی بات کہلائی جا رہی ہے اور جب تک وہ بین الاقوامی نہ ہو جائے جماعتی نہیں بنتی۔ اس لئے موزوں ہوگا کہ ان جدید قومی کاموں کو وہ کسی بھی ملک کے ہوں، پورے عالم اسلام کے سامنے آجائے اور عالمی فکر و نظر سے یہ حکام عالمی مدار سے اٹھ کے سامنے پیش ہوں۔

ظاہر ہے کہ اس کام کو مجمع الامم میں اسلامیہ سے بہتر ورکوں انجام دے سکتا ہے۔ وہی اپنے عالمگیر اثرات سے ملک کے جدید قادی، مقالات اور کتب کے ذخیرے فراہم کر کے، بذریعہ تراجم، اعصاب و متحرکے سامنے رکھ سکتی ہے۔ تاکہ فکر میں اہلیت و یکسانی پیدا ہو کر اٹھ کے عمل میں بھی یکسانی کی جھلک آجائے جو وحدت اٹھ کے نئے ایک مؤثر ترین وسیلہ کا کام دے سکتی ہے اور یہی وہ عالم اسلامی کا مضبوط اتحاد ہوگا جو پائیدار بنیادوں پر قائم ہو کر پائیدار ثابت ہو سکے گا۔

انسانیت کو عالمی دین کی تلاش ————— آپ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے مقالہ میں یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ہی جو چیز سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ نفس اسلام سے دنیا کو روشناس کرانا ہے۔ جبکہ آج کی کائنات پسند دین ایک فطری اور جامع دین و دنیا مذہب کی تلاش میں خود بھی سرگرداں اور متلاشی ہے اور جبکہ وسائل نقل و حمل کی وسعت و سہولت کی وجہ سے پوری دنیا ایک خاندان کی مانند ہو گئی ہے جس کے تمام جمہور دنیا میں یکسانی آتی جا رہی ہے، ممالک کی مقامی خصوصیات مٹتی جا رہی ہیں اور اشتراک کی ایک وسیع فضا پیدا ہو رہی ہے جس سے دنیا کا پیٹ فارم بھی ایک ہوتا جا رہا ہے اور جذبات کی روس طرف آ رہی ہے کہ تمدن و تہذیب سب کا ایک ہو، معاشرت یک نما کی ہو، حتیٰ کہ سیاست بھی سب کی یک رنگ کی ہو اور ایک ہی پلیٹ فارم سے چلے اور آگے بڑھے۔ چنانچہ عملاً ایسا ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا ایک ہی عالمگیر تمدن اور ہمہ گیر معاشرت اختیار کر رہی جا رہی ہے۔

اس اشتراک کو فکر کی وجہ سے طبعاً دنیا کے جذبات اور طبع بھی آ رہے ہیں کہ مذہب و دین بھی سب کا ایک ہو، دینی پلیٹ فارم بھی سب کا ایک ہو اور سے کوئی بیابان و صحیر دین ہاتھ آ جائے جس میں نہ وطنی حد بندیوں ہوں نہ قومی نسلی و وطنی تفریقیں ہوں اور نہ لونی (رنگ کی) تخصیصات۔ بلکہ وہ نفس انسانیت کا مصلح ہو اور انسانیت کا نام لے کر پوری ہی دنیا کو آواز دیتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا مذہب اسلام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا جس نے یہی عالمگیر نعرۂ انصاف و مساوت لگایا اور دنیا کو دین میں پیوست کر دیا ہے اس لئے دنیا دوسرے لفظوں میں اسلام کو پکار رہی ہے اور اس کی خواہش ہے۔ اس صورت میں ہمارا فرض ہے اصل اسلام کو ان عالمگیر وسائل سے پورے عالم کا دین بنانے کی ہمت لے کر اٹھیں۔

ظاہر ہے کہ اس اہم ترین مقصد کے لئے جس قوت اور جن وسائل کی ضرورت ہے وہ مجمع الامم کے پاس موجود ہیں اور طبعاً موجود کو ہر آسانی فراہم بھی کر سکتی ہے، جس کے لئے سارا عالم اسلام اس کے ساتھ تعاون کرنا

پناہ فرمائی سمجھے گا۔

اسلام کے بارے میں عالمگیر سطح پر ازالہ شبہات آپ نے مترے کا حقہ اپنے ہوئے فرمایا کہ اس سلسلہ میں جیسے اس وقت پہنچا پر کام کرنا ضروری ہے ایسے ہی منی انداز میں یہ بھی ہرے نے ناگزیر ہے کہ اسلام سے پہنچے غیر معاندین خود مستشرقین یورپ ہوں یا مستشرقین شیعہ جو شکوک و شبہات یا اعتراضات اسلام کے بارے میں پھیل کر قلوب کو تشویش و تذبذب اور منافرت کا شکار بناتے رہتے ہیں ان کو بھی عالمی پیمانہ پر ہی دفع کیا جائے۔ جبکہ وہ شکوک کی رو بھی عالمی انداز میں ہرے ہیں۔ بدشہ عداوت ہرے اس سلسلہ میں شدید اور وسیع خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن وہ سامان کی حیثیت کی وجہ سے سب کے سامنے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہ خدمت بھی بین الاقوامی رنگ سے ہو جس میں پورے عالم اسلامی کے علماء کے نظریات شامل ہوں اور جس طرح مختلف ممالک کے مسیحی بشریں شکوک کو عالمگیر انداز میں پھیل رہے ہیں یہ طرح مختلف بلاد کے علماء کی طرف سے اس کے جوابات بھی عالمگیر ہی انداز میں سامنے آئیں۔

ظاہر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں اسلام اور مسیحیت کی یہ نظریاتی اور فکری جنگ ہے اس لئے اس کا مقصد بھی برابری کے ہتھیاروں سے ہونا چاہئے جب ہی وہ مؤثر اور کارآمد ثابت ہوگا۔ اس سے مجمع بحث کے برپائے میں یہ مبر بھی مقصد کی حیثیت سے شامل رہنا چاہئے اور اس لئے ضروری ہے کہ ہرے فکرو جہتہ کا دائرہ صرف فقہات و جزئیات مسالک تک محدود نہ رہنا چاہئے۔ بلکہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر پورے اسلام کی تعمیرات کی توسیع و شاعت کا فرض اکرنا چاہئے۔

دائرہ جہتہ میں تنوع اسلاف حضرت ممدوح سے تقریر جاری رکھتے ہوئے درمقدار کے مشہوریت کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ہم میں اجتہاد کی کچھ کچھ قومیں ہمارے ساتھ کے مطابق آج بھی موجود ہیں۔ وہ نہ ہوتیں تو مفتیوں کو فتویٰ دینا و معاملات پر غور کر کے بیحد کرنا دشوار ہو جاتا اور اس لئے موجودہ جہتہ کو استعمال کر کے ضابطہ کا منتظر رہنا چاہئے لیکن ساتھ ہی یہ بھی قابل غور ہے کہ ہمیں جہتہ کی طلب اس لئے نہ ہونی چاہئے کہ ہم اس کے معرئی تدبیر اس کی مصوٰی تہذیب سے مرعوب ہو کر اس کی تاکید میں نئے نظریات تو پیچھے سے خود قدم کریں اور پھر قرآن و حدیث سے ان کے مؤیدات تلاش کر کے ان کو حد و حصر میں لانے کی فکر کریں۔ جو آج ایک عالمگیر ادب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ظاہر ہے کہ یہ کتاب و سنت کا اتباع نہیں۔ بلکہ کتاب و سنت سے بہت آگے کے حوالہ دے دیں گے، ایک مملکت و مملکت سے حرکت بھی ہے۔

ہمارے لئے اس فکر و نظریہ طریقہ تسلط میں جہاں اصول و قواعد فقہ کی پابندی ضروری ہے وہیں صفائی و کمال کے ساتھ ساتھ اس کے نزدیک اس وقت بھی ضروری ہے جو انہوں نے اپنے اسلاف سے ورثہ میں پایا اور بطور توریث (ورثہ) سمجھا پہنچا۔ اور اس کے بعد دیں تا وہ رنگ قائم نہیں رہ سکتا جو

وغیرہ کی مل اور فیکٹریاں ہیں۔ دوسرے سفر "عسکط" کاہو جو مصر کا ایک بڑا صنعتی شہر ہے، تیسرے سفر سویر و فلسطین کاہو جو مصر کی فوجی قوت کا مرکز ہے۔ اس سفر میں ولأ عریش آیا جو نہروان کے کنارے ایک پر فضہ شہر ہے اور اس سے ایک میل آگے بڑھ کر سہر سویر ہے جس کے کناروں پر چلتی پھرتی گودیاں کا نظام ہے۔ سویر مصر کی ایک اعلیٰ شہریت کا تہ رتی نشان ہے۔ ہر دس چدرہ منٹ کے بعد اس سہر کی نہر سے پورپ، الیشیا، افریقہ اور امریکہ کے جہاز گزرتے ہیں جن کا کسٹم لیا جاتا ہے اور تلاشی لینے کے بعد ڈیوٹی بھی وصول کی جاتی ہے۔

سہر سویر سے گزر کر مصر نے سینا آیا جس سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام درن کے ساتھ بنی اسرائیل کے گزرنے کا تصور بندھار ہا اور اس مقدس و دی کی برکات سے قلب دروچ متاثر ہوتے رہے۔ اس کے بعد غزا آیا جو فلسطین کا سحری سرحدی شہر رونجی حیثیت سے ایک اہم مقام ہے۔ یہی شہر امام شافعی رحمۃ اللہ کا مود و نشاء (جوان ہونے کی جگہ) بھی ہے۔ چنانچہ ہمیں وہ ہڈیگ دکھائی گئی جو آج حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکان و مادت پر بنی کھڑی ہے۔

غزہ میں فلسطینی عربوں نے ہمارا پر تو ک خیر مقدم کیا۔ شب میں ہم وہاں پہنچے تو غزہ کے ایک پر تکلف اور وسیع ہوٹل میں طعام و قیام کا انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک مختصر استقبالیہ جلسہ اسی ہوٹل میں ہوا۔ صبح کو ہم نے کئی اسکھ فلسطینی چاہ گزینوں کی بھونپڑیوں دیکھیں جن میں فلسطین کے تہا حال عرب عسرت و غلگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر فلسطینی عربوں کی طرف سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا۔ جس میں ان عالمی علماء کو "مصر حبا" کہا گیا، خیر مقدی نعرے لگائے گئے، تقریریں ہوئیں اور آخر میں تقسیم فلسطین کے خلاف ایک عالمی جو پڑ پاس ہوئی۔

وہی پر موتر کے دو تین جہدوں کے بعد پھر ہوئی جہاز سے اسوان کا سفر ہوا، جہاں دریائے نیل پر بند ہاندھا جا رہا ہے اور جدید اسوان شہر کی تعمیر کی جارہی ہے، جس سے مصر کی ٹیکنیکل ترقی کا پروگرام سامنے آیا اور ہم نے دیکھا کہ چدرہ میں میل کی حدود میں تو ہے ور سینٹ کے انہار لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹریاں ور کارخانے وسیع پیمانے پر تعمیر ہو رہے ہیں۔

اس سفر سے واپسی کے بعد "فلسطینہ لقصویر" کا سفر ہوا جو مصر کی زراعتی ترقیت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں فوجی دستہ نے مہمانوں کو خیر مقدی سہر دی، پچھلے فوجی کرتب دکھائے ور ورشی کھیوں کا مظاہرہ کیا، مہمانوں کو مصر کی شیشیاں پیش کیں اور یہ اجتماع چھ گھنٹے تک جاری رہا۔ شام تک وہاں سے واپسی ہوئی اور صبح سے پھر دستور و موتر کے جلاس جاری رہے۔

دارالقرآن کا سنگ بنیاد عطاء موتر کے اس مبارک جنہار کے موقع پر قاہرہ میں دو اہم اور عظیم شان عوای جیسے بھی منعقد کیے گئے، ایک دارالقرآن کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے جو جامعہ ادھر سے متعلق ہے اور اسے مستقل حیثیت دے دی گئی ہے تاکہ قرآن کریم کی تعلیم ذہبی اور محس نہ رہے ہمد ایک مستقل نصب العین کی حیثیت

سے سامنے آئے۔ اس صدر کی صورت، سید صدر جمہوریہ سید حسین شافعی نے فرمائی۔ بدولت، اور تائیس کے بعد اس جلسہ میں تمام مہمانوں کو مصر کے مطبوعہ قرآن شریف بطور ہدیہ پیش کئے گئے۔

مدینۃ الازہر دوسرے عظیم شان جلسہ جامعہ ازہر کا سنگ بنیہ درکنے کے لئے مدینۃ النصر میں منعقد ہو جس کا پنڈس غیر معمولی طور پر وسیع اور پر شکست بنایا گیا تھا اور اس میں تقریباً بیس سے پچیس ہزار مہمان کا اجتماع ہو۔ یہ پنڈس جھنڈیوں درکتیوں سے سجایا گیا تھا۔ سٹیج پر مددبہاؤ کی کرسیاں تھیں۔ سٹیج کے پیچے ایک طرف مصری رعبہ و علامہ جھلکائے گئے تھے اور دوسری جانب سفر بدول (مملکت کے سفیروں) کی نشستیں تھیں و صدارت کے لئے عدنان صدر جمہوریہ عربیہ متحدہ و سید جس عبدالنصر کا تھا لیکن وہ بھس ہنگامی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو ان کے سر سے سید حسین شافعی نائب صدر جمہوریہ کی نیابت کی اور جامعہ ازہر کے تمام کاغذی مدارس و ادارہ قاسم و درخا تر لکھی ہوں گے جواب منتشر میں و جامعہ ازہر نے سو کروڑ روپیہ کا تحفہ ان کے لئے منظور کیا ہے۔

ہزار سالہ علمی عظمت اس اجتماع میں اجمالاً جامعہ ازہر کی ہزار سالہ عظمت پر روشنی ڈال گئی جس کا سب نے عترف کیا کہ اس سرمد جامعہ نے بلاشبہ بڑے بڑے ائمہ علوم و مہتمم پیدا کئے۔

ظاہر ہے کہ جب اس کے فضلاء و ادرائین میں جوں ادریں سیوٹی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ جیسے ائمہ علم و ہدایت ہوں تو اس کی رزقین خدمات سے کون انکار کر سکتا تھا۔

صدر ناصر خدمات و رکرو اسی دارالملک میں لیکش کا بیگانہ بھی برپا ہوا۔ نئی پارلیمنٹ چنی گئی اور اس میں سید جمال عبد ناصر صدر مملکت چنے گئے۔

نئی پارلیمنٹ کا سپر حدس نئے صدر منتخب (سید جہان عبد ناصر) صدرت میں ہو جس میں صدر مملکت سے تقریباً تیس گھنٹے تقریر کی و اس میں مصر کے جدید دور کی کلے جوش بیت کے خاتمہ کے بعد کا ہے کلے ترقیات کا مفصل تذکرہ کیا و اقوام نے بپاہ محبت اور تائیس کی گونچ میں صدر کا خطاب سنا اور اس سے متاثر ہوئی۔

مصری قوم اپنے موجودہ صدر سے کالی محبت رکھتی ہے۔ اور صدر کی خدمات کی وجہ سے، جس میں سے عظیم ترین خدمت اتحاد و متحدی (سرٹیل برطانیہ و فرانس) کے حملہ سے مصر کو بچانا و اندرونی طور پر مصر کو مہلک قسمتی سرہیر رک و رگیر واری سے بجات لانا، نیز پوری قوم کو یکسانی کے ساتھ ہر ملکہ ترقی کے موقع سم پہنچانا و مصر کو صنعتی و راعی اور علمی ترقیات کے راستہ پر ڈالنا و میر و شامل میں۔

دوسرے صدر کے وقتی کردار کی پہچان و رسائی کا مصر و اس پر خاص اثر ہے کہ جس عہد ناصر نے اپنی ذاتی رہائش کے لئے تنہا کوئی سرکاری عمارت مستحق نہیں کی و چاہہ و جلس کی دی مائش سے انک تھلک رہے بلکہ ابھی تک وہ اپنے ہی قدم ڈالتی مائش میں رہائش رکھتے ہیں۔ جو شہر میں درمیان ۲۷ سالے ساتھ ایک عام

مکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی اور دواور بچوں کے لئے اسکول وغیرہ جانے میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ عام بچوں کی طرح یہ بچے بھی سائیکلوں پر اسکول جاتے آتے ہیں۔ اسکولوں کا عام قانون ان پر بھی اسی طرح چلتا ہے جس طرح قوم کے دوسرے بچوں پر۔

صدر مملکت خصوصیت سے جمعہ کی نمازوں بہ نوبت شہر کی مختلف جامع مساجد میں داکرتے ہیں۔ ان کے لئے مسجد میں نہ کوئی جگہ مخصوص ہوتی ہے اور نہ پولیس کے ذریعے کوئی انتظام کیا جاتا ہے جہاں جگہ ملتی ہے آکر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز دکر کے چلے جاتے ہیں۔ بیچ وقت نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔

مصر کی عمومی مذہبی حالت اس ملک میں ہر شہر کی مسجدیں عمومی طور پر نہایت شاندار اور کافی آباد ہیں۔ قاہرہ، حطا، اسکندریہ اور غزہ وغیرہ شہروں کی مسجدیں دیکھنے کی نوبت آتی، مساجد کے نقشے نہایت پر شوکت اور تعمیر میں معیاری ہیں، ساتھ ہی ان مساجد میں صف بوردیہ کے بجائے پیش قیمت کالینوں کا فرش ہے۔ ائمہ و مؤذنین حکومت کی طرف سے تنخواہ دار مقرر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے وقت مسجدیں معمور ہوتی ہیں اور ہر وقت کی نماز میں نمازی جوق در جوق آتے ہیں۔ درمجاہد بھری رہتی ہیں۔ اکثر دیشتر دیکھنے میں آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد ائمہ مساجد آدھ پون گھنٹہ وعظ بھی کہتے ہیں۔

مصری قوم میں خنساہی اور عیبت کا مضمون کالی ہے، جب تک زبان وغیرہ کی اجنبیت رہتی ہے، بیگانگی کی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور صاف سامنے آتے ہیں اور زبان کی اجنبیت باقی نہیں رہتی تو یہ مصری مصری کی طرح ٹھل ل جاتے ہیں۔

کرام ضیف۔ اکرام ضیف تو بہر حال مسلم قوم کا مزاج ہی ہے۔ جس میں عرب امتیازی شان رکھتے ہیں، مصریوں میں بھی عام عربوں کی طرح یہ خوب طبعیت ثانیہ ہے۔ اعضاء مؤتمر کی مدارت و ضیافت میں بھی مصریوں کوئی کسر اٹھ نہیں رکھی۔ وزراء، امراء اور انجمنوں کی طرف سے دعوتیں عموماً ہونٹوں میں دی جاتی تھیں۔ اندر وہ ہوا کہ دعوتوں کے سلسلے میں ہونٹوں کا انتخاب اور ترجیب خاص سلیقہ سے کیا گیا تھا۔ ہر اگلے دن کا ہونٹ وچھنے ہونٹ سے زیادہ عظیم اور عالی شان ہوتا تھا، ہر پید ہونٹ دیکھ کر خیر گزرتا تھا کہ اس سے بہتر ہونٹ دوسرا نہ ہوگا۔ لیکن اگلے دن کا دوسرا ہونٹ نکالوں میں پہلے کو گر دینا دیتا تھا۔ شخصی طور پر بھی متعدد دعوت و فضلاء کے لئے دعوتیں ہوئیں مگر سیدہ مندی ہر حرکت سے محسوس ہوتی تھی۔ کاموں میں مستعدی اور اداء غرض میں ماضی نمایاں نظر آتی تھی۔ قوم کا علمی شعور عام طور پر بیدار ہے۔

مصر کا سرکاری مذہب سیاسی سوجھ بوجھ انفرادی حد تک نہیں بلکہ اجتماعی اور قومی ہے قومی ایکشن کے سلسلہ میں جن امور کی خاص طور پر مؤتمر کے اجلاس میں مسدود بین کو بشارت دی گئی وہ یہ ہے کہ دستور مملکت میں مستقل دندہ رکھدی گئی ہے کہ حکومت کا مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہوگی۔

شتریت کا پروپیگنڈہ یہ ایک خط پروپیگنڈہ ہے کہ مصر میں اشتراکیت قبول کر گئی ہے اور وہ میورم سے جاری ہیں۔ وہ تو اسلام کے ساتھ جس کو سرکاری مذہب تسلیم کیا گیا ہے یہ صطحاوی میورم منع کی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خط شتریت سے ستمہاتوں کا تصور جو میورم کی بنیادیں ہیں ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں بھی ایک گونہ اشتراکیت ٹھوٹا رکھی گئی ہے اور بہت سی چیزیں فرد کی بجائے پوری قوم کا حق تسلیم کی گئی ہیں۔ جس پر لفظ شتریت کا اطلاق تو ہو گا لیکن کیورم کا نہیں ہو گا۔ اس سے یہی شتریت دعوت جو اسلام کی حدود میں سے، میورم نہیں کہہ دی جا سکتی بلکہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیورم میں اگر کوئی چھٹی و حوٹی کی بات کی گئی ہے تو وہ اسلام ہی کے اصول سے نفی ہے۔ حریوں ہیں تو وہ بیس و بوس کی ناقص فکر و در حد راتی رو کا نتیجہ ہیں۔ مصر نے بھی عرصہ تک ملک کی طرف دیکھ کر یہی ملکیتوں کو پیشینہ کر رہا ہے تو اسے کیورم کہیں کہا جائے گا۔

قاہرہ میں میرے کانوں میں پڑا کہ قاہرہ کا ایک چوتھوں حصہ جسے مصر جدید کہتے ہیں و مقرباؤں، کھکی آبادی کا حصہ ہے وہ کم و بیش صرف ایک ہزار عورتوں ملکیت تھا جسے جمال عبدالناصر نے مشر کر دیا تو لوگوں نے اقدار کو خط لکھ کر اس پر کیورم کا طعنہ دے سکتے ہیں۔

بہرحال شخصی مذاک کی افواہ جو عدالت سے نفی ہوئی ہو، اور ال کا بڑا شوق کی جتنی ملک پر رہا ہو حتم کے حدود عدالت میں لے آتا قائل عدالت کہیں ہو سکتا اور نہ ہی سے کیورم کے حصہ سے ناقابل مناسبت کہا جاسکتا ہے۔ بہرحال موثر میں شتریت کے نام سے یہ اعلان کیا گیا کہ حکومت کا مذہب اسلام ہے نہ کہ کوئی غیر اسلامی ازم مصری قوم کی قرآن کریم سے وہاں نہ محبت یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایک مستقل ریڈیو پیش صرف قرآن و ایمانی خدمات کے لئے منظور کیا گیا ہے جس میں ردائے بارہ گھنٹے عدالت قرآن کو سرے کی اور بعد میں قرآن مطالب کی تعمیر کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ پیش ہم لوگوں کی موجودگی میں کھول دیا چکا تھا قاضی محمد حسینی نے جو مصر کے مشہور مجرم (جھوٹے کے ماس قاضی) ہیں یہ عدالت شروع بھی کر رہی تھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ مصری قوم کو صرف جاویدی سے عدالت و عشق اور شغف ہے پڑھے بھی حلق سے ہیں اور سنتے بھی حلق سے ہیں۔ جمہور ہر جامع مسجد میں، رومی معنوں ہے کہ خطبہ کی رائے سے قبل ایک گھنٹہ تک مشہور تجویز جو اس مسجد کے لئے معین طریقہ پر مقرر ہے قرائت کرتا ہے۔ وہی خطبہ کی رائے بھی دینا سے وہی مام کے ساتھ مام کی تعمیرات بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ جامعہ البرک جامع مسجد میں شیخ مصطفیٰ سعید، جامعہ شافعیہ میں شیخ عبد السلام عبد اللہ، جامعہ بیت میں دوسرے ایک مشہور مجاہد سلسلے کے پابند ہیں۔ یہی طرح در تمام جامع کا یہی دستور ہے۔ جامع قرآن کے لئے ڈیڑھ گھنٹہ قبل مسجد میں بھر جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے یہ عمومی شغف کسی دوسرے عرب ملک میں دیکھنے میں نہیں آیا حتیٰ کہ ایسے پانی جو سب نے جو ہے پر پیر دیا رہا ہے بھی رخصت ہوتی سے نو گھنٹے میں سے ڈسٹرکٹ کر قرائت سننے میں مصروف ہو جاتا ہے۔

جامعہ ازہر میں ہر مذہب کے انتخاب میں حافظ قرآن ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ دارالقرآن کا سبب بنیادی مسئلہ حفظ کے ہے رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفاظ کی جو کثرت مصر میں دیکھنے میں آئی ہے وہ دوسرے عربی ممالک میں دیکھنے میں نہیں آئی۔

حفاظ قرآن کریم کے لئے مصری حکومت کا سنہری کارنامہ ۱۰۰۰ پھر نہ صرف تلاوت قرآن بلکہ حفاظ قرآن کے ساتھ بھی قوم میں ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے۔ یہود بے بہود نے اپنی روایتی تلخیص کاری و معیاری سے افریقہ میں جو مصریوں کی تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے، ایک قرآن شریف تحریف کر کے طبع کرایا اور پھیلا دیا جس میں سے کئی سورتیں خارج کر دیں۔ کئی ہی آیتیں بدل دیں اور کتنے ہی مضحکہ خیز جیسے اپنی طرف سے بڑھادیئے تاکہ افریقہ میں اسلام کی پھیلتی ہوئی روک جائے اور جو مسلمان ہوں وہ غدا اور خلافت اسلام عقائد و اعمال کے حامل نہ رہیں۔ ہوتا کا اسلام کی تعلیمات کو سن کر تو میں نہیں اور اسلام کم از کم افریقہ میں غیر مقبول ہو جائے۔

یہ شرارت مصری حکومت کے علم میں آئی تو اس نے اسی دم لاکھوں پونڈ کا بجٹ منظور کر کے صحیح قرآن کریم چھپوایا اور اس کے مرد و رق پر یہود کی شرارت کی اطلاع دیتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور نہ صرف یہی بلکہ افریقہ بھر میں پنے آدمیوں کو بھیج کر مسلمانوں کے گھروں سے وہ غلط قرآن نکلائے اور انہیں دریائے دکر کے یہیج طبع شدہ قرآن گھر گھر مفت پہنچا دیا۔ جس سے عظیم فتنہ ختم ہوا اور قرآن کے ہارے میں موجودہ حفاظت خداوندی کھل کر نمایاں ہو گئی۔

مصری حکومت کا یہ کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلم ملک کے اقدامات میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

میرا یقین ہے کہ مصر اور مصری قوم کو اس قرآنی شغف ہی نے تیر رکھا ہے جس سے یہ قوم اپنی بعض بنیادی کمزوریوں کے باوجود ترقی ہوئی ہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔

بہر حال مؤخر کے اجلاس میں بطور بشارت یہ سنایا گیا کہ حکومت کا مذہب قرآن ہے، حکومت کی زبان قرآن ہے، حکومت کا نصب العین اشاعت قرآن ہے اور اس کا منصوبہ حفاظت قرآن ہے۔ جس سے دنیا کے ممالک کے یہ مندوب علماء متاثر ہوئے اور ان کی ہمدردیاں پہلے سے ذاکہ مصر کے ساتھ قائم ہو گئیں۔

مغربیت سے مرجوحیت ۔ مگر اس کے ساتھ ہی جو چیز ہم لوگوں کے لئے ان ساری مشرتوں کے بھوم میں کوفت اور سوہنہ روح کا سبب بنی وہ مصری قوم کا مغربی تمدن میں ڈوب جانا اور غرق ہو جانا ہے، جب تک ان کے ضمائر اور مافی الضمیر کا اندازہ نہ ہو، ظاہر طور پر قاہرہ دہریس اور لندن کی معاشرت میں کوئی فرق محسوس کرنا مشکل ہے۔ جہاں مسیح مذہبوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ وہاں سو میں سے ایک آدمہ کو چھوڑ کر کسی کا چہرہ مہرہ شرعی دکھائی نہ دے گا۔ نمازیں بھی پڑھیں گے تو اکثر و بیشتر ننگے سر، آداب شریعہ کی عملی رعایت تقریباً مفقود ہے۔

کثرت کے ساتھ شہروں میں عورتیں نہ صرف بے خاب ہی ہیں بلکہ بے ستر بھی ہیں۔ ہونٹوں میں کھاتے پیسے کی چیزوں میں احتیاط یا شرمی انداز میں تحس و تحقیق کا کون دستور نہیں ہے۔ عورت مرد کا خنط عام ہے۔ حسوں پر رعب اور فتنوں حتیٰ کے مذہبی رنگ کے جلسوں میں بھی عورتیں ہمہ کھا شریک ہوتی ہیں۔

جامع رہائی تائیس کے عظیم اجتماع میں عورتوں کا مستقل حلقہ تھا۔ جس میں وہ کھلے منہ شریک ہوئیں اور تقریباً ہر منظر عام پر عورتیں پوری آرائش کے ساتھ فی جلی دکھائی دیں گی۔

اعیاد کا تہذیبی گویا ہر قوم کی حد تک اختیار کیا جاتا ہے مگر اس کا قدرتی رنگ و نظر پر تانا باندی ہے، اسی سے شریعت نے صوں طور پر کسی غیر مسلم تمدن میں ڈھل جاسے سے یہ یا غرق ہو جائے سے را کا ہے۔

تہذیب کے سطحی اثر سے مسیحی مٹتی نہیں رہ سکتا تھا۔ مذہبی ہو کر معرلی تمدن کی یہ باتیں کی ہی نہیں حالتیں بلکہ جا بھی سمجھی جاتی ہیں۔ اس بارے میں تاویلات کا دروازہ تفسیر سے ریا دکھ ہو۔ ممکن ہے کہ جنتیاد و جدیدہ تمدن کی تدوین کی ضرورت اسی نئے محسوس کی جارہی ہے۔ کیوں کہ قدیم تمدن یقیناً بہت سی جدید جرمیات پر لید و بندہ کرتا ہے تو مساحت میں اعتدال قائم کرتا ہے جو قوم پر پھری ہوتا ہے، اس کے اس کا علاج نرمیت ہی ہو سکتی ہیں جس کا عنوان خدا سے وقت رکھا گیا ہے۔ اس میں فکری غلطی یہ ہے کہ اسلامی معاشرت در وقتہ میں خدا پرورد کر گیا ہے حال کہ یہ واقعات اور تاریخ کی رو سے غلط در بے بیاد بات ہے۔ صاف بات معریت سے مرعوبیت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔

ممکن نژاد و خرابیوں ان فکری و عملی بے راہ رویوں کی مدد و بی حکومت سے ریا دکھ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو مساحت و حقیقت فکری کردی سے چلتے ہیں

چونیم بیس کہ سلطان ستم رود رود

رند لشکر پادشہ ہر امر مرغ بہ سنج

کا معادہ سے یہ ہو ہے، اس سے جائزات کی حدش بلکہ جائزات ساری کی کثرت ہے و رعو کی حد تک کوئی مسوغ و مکروہ ناجائز کی حدود میں نظر نہیں آتا۔

مومن میں امید کی کرن یہ ضرور طرعتی ہے کہ اوپر کی ذکر کردہ خوبیوں اصلی ہیں اور یہ خرابیاں پورپ در عیوب سے بدلتی قرب و رعب، حولی کا نتیجہ در اس کا رسوخ غیہ و صلح کی کوتاہی کا اثر ہے۔ سمجھائے پر قہر مت زنجی ہو جانے ہیں و رفتارے بدل جانے کی بھی توقع کی جاسکتی ہے۔ ہر لوگوں سے اپنے مقاصد و نہات میں اس مورد پر ثابت اندر میں بغیر و ملاشت کی۔ جس پر کسی بیرون نظر نہیں آتی، عینے ہمیں شرمساری محسوس ہوتی۔ اس لئے اصلاح اور مصحح کے لیے یقیناً تنقائشیں ہیں۔ مگر مصحح کی کامیابی صرف صحیح عمل کی نشاندہی سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ شد و قوت سے صحیح فکری نشاندہی نہ کی جائے ورنہ کی حساب کو سامنے رکھ کر کوئی عملی رنگ کا اقدام نہ کیا جائے اور ابھی مسلسل جب تک پچھلے دل خواہوں ان کے پیچھے نہ لگ لیں اور ستم و

نظر کے ساتھ پہلے عمل و تقویٰ کا موزن ان کے سامنے رکھتے رہیں۔ صدق و احدیل مشکل ہے بہر حال جیسے دنیا کی ہر قوم میں پٹھو غریب ہوتی ہیں اور پٹھو حریب ہیں، اسی طرح مصری قوم میں بھی پٹھو غریب ہیں جو کالی حد تک ہیں اور پٹھو حریب ہیں مگر ممکن اڑو سو تھر کے مافی رہ چکا اس میں سہارا کیا جائے۔

بین اراشدی۔ پہلے کی عسکی دعوت۔ حضرت محترمؑ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بہر حال میں نے مصر پہنچ کر واپس دیکھ نہیں سکتا۔ دفعہ سفر کر کے جو کچھ مدارہ لایا میں سمجھتا ہوں کہ وہیں درج ایسے کا یہ خنڈا تو ایک مشترک سی بات ہے جو دنیا کی مرقوم میں پایا جاتا ہے۔ پھر معری تمدن کا یہ مذہب کچھ مصری کے ساتھ مخصوص نہیں، اس غلبہ سے تقریباً ہر مسلم ملک اور خصوصیت سے عربی ملک متاثر و معصوب ہو چکا ہے، یہیں ہنس پرانہ ورتیں بے پردہ۔ لیکن پھر بھی مصریوں کا عمومی شعور جوہاں کی عمومی وسعت و تعمیم کا اثر ہے وہی کے ساتھ ساتھ عمومی صحت مندی اور تندرستی جوہاں کی قدرتی آب و ہوا کا نتیجہ ہے، دونوں کی مضبوطی نے انہیں استحکام و رقیقت کے رستے پر زور دیا ہے اور وہ (مردہ بسطۃ فی العلم و الجسم) کے مصداق ہوئے (حق باطنک) کے حق دار بن گئے ہیں، مگر وہ اسی طرح کے برعکس رہے جس طرح بدھ رہے ہیں تو وہ شرو و سورنہ سداہی ملک میں عام سے عام تر ہوتا چلا جائے گا اور بالخصوص ٹریسٹ کے مرنے کوئی کی عدلی وحدت سے پیچھے رہنے کا کوئی چارہ نہ رہتی نہیں رہے گا۔

۱۔ حالت میں قاهرہ میں اس عالمی مؤتمر کا اس شہر سے عقدا اور بیس ، سولہ کی رابطہ کی یہ عملی دعوت ہے۔
۲۔ اس کے حسن تدبیر کی قابل ستائش مثال ہے۔

حضرت مہراجہ نے اس تقریر میں مصر کے احوال و مشاہدات پر تفصیل روشنی ڈالی، اس بارے میں چونکہ حضرت موصوف کے مشاہدات مصر و حجاز سے آئے ہوئے مخطوطات میں شائع بھی ہو چکے ہیں اس لئے مشاہدات کے بجائے اس تحریر میں تاثرات و درمقدمات کو جمع کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جس میں بنیادی چیز آپ کا وہ مقام ہے جو آپ نے موقوفہ میں پڑھا کر سنا ہے۔

اس تقریر میں آپ نے اپنے اس مقدمے کی بنیادی نکات کی ضروری حد تک مدققی اور مزید تفصیل فرمادی ہے مگر پھر بھی مقدمہ میں جو تعمیری تحریریں اور ضروری نکات مؤخرے سے سامنے رکھے گئے تھے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حصر سے محدود ہی رکھے اصل عربی لفظ میں مع ترجمہ کے پیش کر دیا جائے کہ اس مقنن کے ساتھ عربی زبان کا کردار، حدود و مشابہت اس کی شرح کی حیثیت سے سامنے آجائیں۔

اس عربی بیان کا سلیس ترجمہ ہمارے دارالعلوم کے مصنف عربی کے استاد مولانا وحید الزماں صاحب سے لیا ہے جس میں اصل مقدمہ کی روح کو پوری طرح جاتی رکھا گیا ہے۔ (مقدمہ رسالہ دارالعلوم کے اسی شمارے میں شامل ہے) اس مقدمہ میں فلسطین و عزا کے سرزمین سپہائے تقسیم فلسطین کے خلاف بھی لڑنے والی تحریک مضبوط

فرمائی تھی۔ لیکن جبکہ فلسطین سے حقیقی جوہر کے سلسلے میں وہ سب امور موجود تھے جو اس مقام میں درج کئے گئے تھے اور اس تجویز پر حضرت ممدوح کے دستخط بھی ہوئے، اس لئے مقام پر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تاہم اس بارے میں حضرت موصوف کا زویہ نگاہ واضح کرنے کے لئے یہ مقالہ بھی مع ترجمہ کے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ (جسے خطبات کے صفحہ ۷۷ پر مد خط کیا جا سکتا ہے۔)

سفر حجیٰ ۱۴۲۱ھ کو حضرت موصوف قاہرہ سے بقصد حج بیت اللہ حجیٰ و مقدس رونہ ہوئے اور اس تاریخ میں براہ جدہ ہوئی جہاں سے اولاً مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں چودہ دن قیام کے کر کے ۱۲ اپریل کو مکہ مکرمہ پہنچے اور ۱۲ اپریل کو مدینگی حج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ اس تقریر میں آپ نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے اجتماعات کا بھی ذکر فرمایا جن کا جہاں خلاصہ ملکی دیکھ کے نئے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اس دفعہ خصوصیت سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے متعدد سادہ ملاقات کے لئے قیام گاہ پر تشریف آئے وروستہ اخلاق کے ساتھ ملے۔

دوسرے روز مدینہ یونیورسٹی کے ریسرچر الاسٹاز شیخ عبود بھی قیام گاہ پر تشریف آئے اور بیعتہ کو کم و عنایت پیش آئے۔ تقریباً ایک گھنٹہ ان سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی رہی۔ آخر میں انہوں نے یونیورسٹی کی طرف سے دعوت پیش کی اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیر مقدم کے طور پر یونیورسٹی کے ساتھ اور طلبہ جمع ہوں اور آپ کچھ خطاب بھی کریں، حضرت ممدوح نے یہ کہہ کر کہ میں تو خود ہی جامعہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اس دعوت کو بھد شریعہ قبول فرمایا۔

مقررہ وقت پر کارپس آگئیں اور آپ اپنے رفقاء سفر خصوصیت سے حضرت مولانا امت اللہ صاحب رحمائی، میر شریعت صوبہ بہار، صاحبزادہ محترم مولانا محمد سالم صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند اور مولانا عبدالحق صاحب پیشکار اہتمام دارالعلوم کو ساتھ لے کر یونیورسٹی روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی کے وسیع محکم اور جن میں الاستاذ عبود و دوسرے حضرات نے خوش آمدید کہا، اور یونیورسٹی کے نائب الرئیس شیخ بن باز کے دفتر میں پہنچا جو یک متحرعاً اور قادر الکلام خطیب ہیں۔

شیخ کمال شفقت و عنایت پیش آئے۔ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ چھڑا، حضرت مہتمم صاحب حادثات بیان کرتے رہے جس سے شیخ متاثر ہوئے۔ شیخ بن باز نے متعدد قیمتی کتابوں کے ہدایہ حضرت ممدوح دوران کے تمام رفقاء کو عنایت فرمائے۔

پھر شیخ عبود نے یونیورسٹی کا معینہ کر دیا وراخر میں یونیورسٹی ہاؤس میں آئے جہاں تمام طلبہ اساتذہ اور شیخ بن باز پہلے پہنچ چکے تھے، اول شیخ بن باز نے تقریباً نصف گھنٹہ تقریر فرمائی اور فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس خطاب میں سبکدوش پر روشنی ڈالوں۔ لیکن اس وقت ہمارے لئے یہ خوشی کا مقام ہے کہ رئیس دارالعلوم دیوبند ہم میں موجود ہیں۔ ہم صد طوع و رغبت ان کے افکار و خیالات سننے کے آرزو مند ہیں۔ اس تقریر کے بعد صدر جسٹس نے حضرت مہتمم صاحب کا تعارف کیا اور تقریر کے لیے ایوان کیا۔

مدینہ یونیورسٹی میں خطاب حضرت ممدوح نے اسٹیج پر ہاتھ پڑھا جس میں شکر یہ اور باب جامعہ کے بعد یوبند کے حالات، تعلیمات، مسلک، نور دینی، زرخ و غیرہ پر روشنی ڈالی اور آخر میں جامعہ عربہ منورہ کے بارے میں ستائش کے وہ کلمات فرمائے جو اس مقدس یونیورسٹی کی شان و شان تھے۔

دارالعلوم کے حالات، معاهدات اور مسلک کی تفصیل کے جملوں پر اکثر اسٹیج اور طلبہ کی طرف سے، شاء اللہ اور الحمد للہ کے کلمات بلند ہوتے رہے۔ یہ مقالہ بھی دارالعلوم کے اسی شمارہ میں شامل کیا جا رہا ہے (جسے صفحہ ۵۶ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے)

بے اصل بات اس مقالہ کے اختتام پر صدر جلسہ حضرت ممدوح کے شکر یہ و کلمات خطاب کی تحسین کے لئے اپنے مکر خطاب شروع کرنے سے پیشتر اسٹیج پر اتر کر حضرت مہتمم صاحب کی کرسی کے پاس گئے جو شیخ بن ہار کے پاس بھی ہوئی تھی، اور جھک کر اپنی ایک کچی یادداشت کو سامنے رکھ کر استغفری لہجہ میں فرمایا: ”کیا یہ واقعہ ہے کہ دارالعلوم، یوبند میں اہل حدیث طلبہ کا داخلہ مسور ہے ورنہ کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے خارج کر دیا جاتا ہے چنانچہ ایک سال اس کا کھلم کھلا مظہر بھی ہو کہ آٹھ دس طلبہ اہل حدیث دارالعلوم سے خارج کر دیئے گئے۔ یہاں یہ پروپیگنڈہ عام ہے، کیا اس کی کوئی اصلیت ہے؟“ حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم نے فرمایا: ”یہ بے اصل بات ہے جو جناب کے کانوں میں ڈالی گئی ہے، مسلک کے اختلاف کی بناء پر نہ کبھی اہل حدیث طلبہ کا داخلہ دارالعلوم میں روکا گیا ہے اور نہ کسی مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ان کا حرج عمل میں آیا۔

جس واقعہ کی طرف جناب اشارہ فرما رہے ہیں اس کی صلیت یہ ہے کہ اہل حدیث و فضیلت طلبہ میں مسلکی تباہی ہو۔ ایک دوسرے کے برہمنوں کے حق میں سخت کلامی بلکہ بدکلامی کی آئی اور اس نزاع کا اثر دارالعلوم کے عام ڈسپلن پر پڑنے لگا۔ اندیشہ تھا کہ یہ معاملہ عام ہنگامہ کی صورت اختیار کر لے۔ تو نظم (ڈسپلن) برقرار رکھنے کے لئے ان جھگڑالو طلبہ کو جھگڑے کی بناء پر خارج کیا گیا، جن میں اہل حدیث بھی تھے اور فضیلت بھی۔ مگر مسلک کے تفاوت کی بناء پر یہ اخراج ہوتا تو فضیلت کیوں خارج کئے جاتے اور اگر مسلک اختلاف کی بناء پر اہل حدیث خارج کئے جاتے تو انہیں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پھر خارج کرنے کا ہر سراپا جاتا۔ اور اگر یہ سب کچھ مسلک کے اختلاف کی بناء پر ہوتا تو جو اہل حدیث اس نزاع میں شریک نہیں تھے، انہیں بدستور دارالعلوم میں کیوں داخل رکھا جاتا؟ اس سب سے یہ واقعہ سراپا غلط ہے کہ ان طلبہ کے اخراج کی وجہ تباہی و تفرقہ مسلک ہے۔“ اس سے صدر جلسہ بہت مطمئن ہوئے، ورنہ انہوں نے اسٹیج پر پہنچ کر اڈال حضرت مہتمم صاحب کے مقالہ کے بارے میں پھر پور تحسین کے کلمات فرمائے، پھر دارالعلوم کی عظمت کا اعتراف کیا، ورنہ آخر میں اس واقعہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ:

”دارالعلوم، یوبند کے بارے میں جو یہ شہرت دی گئی اور ہمارا کان میں پڑا کہ وہاں اہل حدیث کا داخلہ مسور ہے یہ وہ اس بناء پر خارج کئے جاتے ہیں، غلط ہے ہم نے اسی وقت رئیس دارالعلوم سے اس کی تحقیق کی تو

شہرت ہے اصل ثابت ہوئی۔ ایسی انواہوں کا پھیلنا نامناسب ہے۔

حضرت مہتمم صاحب نے جب یہ تفصیل اپنے اس خطاب میں ارشاد فرمائی تو مجمع میں اس سے خوشی اور اطمینان کی ہر دوڑ مچی اور انہوں نے اس کا ہوا کہ لوگ غیر ممالک اور بالخصوص حجہ مقدس پہنچ کر بھی اس قسم کے غلط پروپیگنڈوں سے احتراز نہیں کرتے۔

لیکن حق تعالیٰ کا یہ کتابہ فضل ہے کہ اس نے ان غلط شہرتوں اور تشکیروں کا پردہ خود ذمہ دار دارالعلوم کی زبانی، ذمہ دار شاہیدہ یونیورسٹی کے مواجہہ میں، خود مدینہ کی فضاء میں چاک کر دیا اور اصل حقیقت کھل گئی۔ حضرت ممدوح کا وہ جامع مقالہ جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا گیا، وہ بھی اسی شمارے میں پیش کیا جا رہا ہے۔

الْوَاطِئَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ کے جلاس میں شرکت پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے اس بین الاقوامی اجتماع کا ذکر فرمایا جو قصر الملک میں ارباب الاسلامیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا کہ اس میں شرکت کی گئی اور رابطہ کے ذمہ داروں کے مقالات اور خطابات سنے گئے۔ جن میں خصوصیت سے قابل ذکر خطاب السید امین الحسینی مفتی فلسطین اور الاستاذ سعید رمضان کا ہے۔ نیز خصوصیت سے قابل ذکر عرق کے ایک بیخ شاعر کا تاریخی قصیدہ ہے جس میں انہوں نے وقت کے حالات سن کر عالم عرب کو بیداری کا پیغام دیا جس سے پورا مجمع متاثر ہوا۔

جماع کے بعد جدہ الرباطہ کے سیکرٹری صاحب سے ایک دعوت میں جو سید شاہب الدین صاحب فرسٹ سیکرٹری سفارتخانہ ہند کی طرف سے دی گئی تھی ملاقات ہوئی۔ جس میں انہوں نے ”الرباطہ“ کے غراض و مقاصد کے ضروری کاغذات اور اس کا دستور نامہ ایک ریٹھی رومال میں رکھ کر عنایت فرمایا۔

دارالعلوم کا بین الاقوامی تعارف بہر حال مجموعی حیثیت سے حضرت ممدوح کا یہ سفر شاندار اور کامیاب رہا اور اس مبارک سفر میں بین الاقوامی طور پر جو اہم کردار آپ نے ادا کیا وہ دارالعلوم دیوبند کا بین الاقوامی تعارف تھا۔ جوڈیسٹ، ورپور میں ممالک کے سربراہ اور درجہ دار علماء کو کرایا گیا۔ آپ کے ساتھ دارالعلوم کی عمارتوں کے ہم کے نئے بھی تھے جو ممتاز اور مشاہیر کی خدمت میں پیش کئے گئے۔

صوبہ لی بیٹھ، کینیڈا اور دوسرے ممالک کے ممتاز اکابر اس لمبے سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے جس سے بہت سے خطوں میں دارالعلوم کا پچھانا ہو گیا۔

دارالحدیث دیوبند کے اس جلسہ میں طلبہ اور شہر کے لوگوں نے حضرت ممدوح کے ان اقدامات پر نظم و نثر میں مبارکباد دی۔ اس لئے یہ جلسہ حج کی مبارکباد سے زیادہ غیر ممالک کے نکلنے کو ہموار کرنے کی نجات اکبر کی مبارکباد پر مشتمل تھا جو اس سفر میں دارالعلوم کے لئے ہموار ہوئے۔ جسہ خیر و خوبی کے ساتھ تقریباً شب کے ڈیڑھ بجے ختم ہوا۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ یَغْنِیْہُ الصَّالِحَاتُ

کرم فرمایا نہ عزا پر جو صد رست کی صورت میں نالائق کو بخشا گیا ہے، مخلک نہ شکر یہ کے بعد میں چند معروضات بطور یادداشت اس مقدس جتماع میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ اکابر قوم اور ملک کے سنجیدہ افراد کو اس کے غور و فکر میں مدد دے سکوں۔

زمانہ جنگ اور جنگ کی تباہ کاریاں حضرات محترم! آج ہم تاریخ کے نازک ترین مرحلہ پر ایک تاریخی صوبہ میں جمع ہوئے۔ دنیا پہ بنائے ہوئے جاں میں لکھو یہی ہے، دنیا کے مدبر پتی تہذیبوں کو رہے ہیں۔ معصومہ ارضی کے وہ حصے جنہوں نے بے آسودہ جاں ہونے پر شیطان سے خراجِ تحسین وصول کیا تھا، آج اس درجہ تباہ جاں ہیں کہ اس پر نہایت آفسوب نے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہایت بے نشان مزر پر کھڑی ہوئی دروہی ہے، اور انسان قیامت سے پہلے قیامت کے ہونا تک غفلتوں سے قمار رہے ہیں۔ خدا نے اس دنیا کو اپنے بندوں کے لئے فردوسِ بندگی بنایا تھا، مگر شیطان اور اس کی دہریت نے اسے جنگِ غلامی کا جہنم بنا دیا ہے۔

مگر شہدائے ایک سو ساں میں اسی سیاست نے ایک عالمگیر جہنم تیار کیا تھا، آج اس کے شیدا اس میں جل رہے ہیں۔ میر، غریب، امرو، عورت، بچے، بوڑھے، سب کراہ رہے ہیں، دوران کی کراہ مذہب کی چار دیواری کے اندر صاف کئی جا رہی ہے جو مذہبی رہنماؤں کی زور کو تپا رہی ہے۔

مذہب اور سیاست وہ لوگ جو اس پریشان جاں دنیا کے رہنا بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مذہب اور سیاست کے مقدمہ میں مذہب کے نئے سزائے موت تجویز کی تھی، آج خدا سے آپ حیات کا رستہ دریافت کر رہے ہیں اور جو لوگ خداوندِ عالم سے آسمان پر مقابلہ کا راہ اور پروگرام رکھتے تھے، زمین پر اس کی حقیر حقیر مخلوق کے مقابلہ میں ہار جیت کا کھیس کھیس رہے ہیں۔ اس میں کسی ملک، کسی قوم اور کسی نسل کی تخصیص نہیں، بلکہ وہ تمام قومیں شامل ہیں جو خدا کی زمین پر اپنے غرور کا سکہ چھانا چاہتی ہیں۔

عصری سیاست کا قائلہ مذہب سے جدا ہو کر آزادی، مساوات اور جمہوریت کے نعروں کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ آج جب اس کی وہی عمل میں آرہی ہے تو اس کے ساتھ کون ہے؟ آزادی کی جگہ غلامی، مساوات کی جگہ سیاسی و منشیخ اور جمہوریت کی جگہ جبرِ مطلق۔

جنگ کا آخری فیصلہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کا پانچواں سہ ہے۔ کوئی بھی جتنی کہ چرچا مل روز ویلٹ در نظر نو جو خود بھی نہیں جانتے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، جنگ کی تباہ کاریاں صرف میدانِ جنگ تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا اس کے شعوس سے سلگ رہی ہے۔ عبادی نہیں بد بھی تباہ ہو رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ برطانوی سلطنت کے مدبرِ عظیم مسٹر ہندون نے اپنی وزارتِ عظمیٰ کے زمانہ میں کہا تھا کہ ”مگر جنگ ہوئی تو ہم ہی تباہ نہیں ہوں گے، ہماری سلطنت درہم راتھن بھی برہم ہو جائے گا۔“

وقعات سامنے رکھ کر دنیا اس قضیہ شرحہ کی تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جنگ جاری ہے اور بھی

جاری رہے گی۔ گواہی ملی ہے کہ ۲۰ مارچ ۱۹۴۴ء میں لکھا ہے کہ 'جنگ کے چابک ختم ہو جانے کا امکان زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے۔' اور بد مذہب یہ غلط چوری سیاست کے سبب پکارا جاتا ہے۔ مگر واقعات ان پیشین گوئیوں اور پکاروں کا تھیں دیکھیں۔ یہ ہیں۔ کیوں کہ ان کے وہ رسالوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، دیا کے مدنیوں کو بھیج دینے سے قاصر رہے ہیں۔

آزادی، جمہوریت اور شہنشاہیت۔ دنیا کو یہ گھبراہٹ کی ضرورت ہے جس کی رو سے کسی کمزور قومی آزادی سب سے سونے۔ دنیا کو کسی ایک ملک کی پارلیمنٹ کی بجائے گھبراہٹ کی ضرورت ہے جو جمہوریت عامہ کی ترجمان ہو۔ دنیا کو اپنی ساری پیداوار کی ایک ملک کی بجائے ساری دنیا کے انسانوں کو بھیج دینے کی ضرورت ہے جس سے سب مستحقین درجہ بدرجہ حصہ پاتے رہیں۔ دنیا کو استعمار اور شہنشاہیت کی بجائے ہیں۔ تواریخ سے دور بین امنی قافلوں کی ضرورت ہے جو سب کو ایک رشتہ میں پروا دے۔ گھر میں رب تو ہیں (خیرے دلی نوش)۔ انکتوں کو تسخیر نہیں کرتیں تو جنگ جاری رہے گی۔ اور گھر میں جنگ ختم بھی ہوگی تو یہ خاتمہ یک اس سے بھی بڑی جنگ کا مقدمہ ہوگا۔ اس امر جنگ کا ایسا دیا کی حکومتوں کی حکومت کرے گی اور اس کی مدد یہ حکومت اس چاروں نکاتوں کی سیاست سے سو کر رہے گی۔

ہندوستان کی صورت حال۔ ہندوستان کا حال دنیا کے اس عام حال سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، ایک طرف اس ملک کی نہ ختم ہونے والی درونگشتی ہے جو اپنے احوال کو قائم رکھنے کے لیے ایک صدی سے ہمارے تلاش کر رہی ہے دوسری طرف آزادی کی لہر ہے جس نے یہاں کی قوموں کو اپنے ہمہ گیر حصار میں سے باہر اور پوری دنیا کی طرح وہ بھی ان چاروں نکات کے مطالبہ میں قوموں کی شریک ہے۔ اس سے زیادہ وہ ہنگامہ و تلاش ہے جس نے ہمارے سیاسی تہذیب کو خدا کی قوتوں کے سامنے مغلوب بنادیا ہے اور سب سے آخر میں ان نکات کے ہار میں وہ طوفان مصائب سے جو صومالیہ کے سرور پر سے گزر رہا ہے۔ اس مرتبہ مصائب کے آتشیں سایہ میں مسکین یہاں جمع ہوئے، کاموں کے میسر یا ہے تاکہ ہم اس ہمہ گیر درد کو کوئی ہمہ گیر مدد دے سکیں اور اپنی شکست کشتی کو ان حدود کی تعمیروں سے نکال لے جائیں۔

مجھے یاد ہے کہ کبھی ناخدا کی کمی کند طوفانوں کہ رعبوں کو بچے کشیم بر ساحل افتاد است

ن مہلک امر خصل کے کیا سبب ہیں؟ میں ایک سیاسی آدمی سے رند ایک طبیب کی حیثیت سے بچے علم و فہم کے مطابق جہاں تک غور کر سکا ہوں، دنیا میں قوموں کے نئے مہلک ترین مراض خنہوں نے قوم کو ہمیشہ اپنا چٹا کر دیا۔ ان کی فکر ہوس میں رہاں کو پوندھا۔ بتایا ہے، اصولاً کل میں ہیں جس میں سے وہ پیدا کی ہیں اور ایک۔ دو کا قدرتی ثمرہ۔ ۱۔ خصل ۲۔ فطرت ۳۔ اودادی۔

جہل۔ جہل سے حدود میں نامعلوم رہ جاتی ہیں۔ اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی توئی قانون پر مدگی سامنے نہیں آتا اور اس سے اس امتیاز فرقی کو مٹا دیتا ہے خود سے بچنے کے لیے اس میں اور جانوروں میں بطور حدی صلی کے

قائم فرمایا تھا، ظاہر ہے سب ایک سانچہ میں مل جائے تو انسانی حقوق میں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔

ظلم ظلم، عدل کی ضد ہے۔ اس سے میری مراد ظلم اخلاق جی اخلاق کا عدل و اعتدال پر قائم نہ ہونا، درجہ بنی افراط و تفریط ہے، جو ظلمت نفس ہے۔ چونکہ اخلاق ہی اعلیٰ کی قوت ہیں۔ اس لئے ان غیر معتدل اخلاق سے غیر معتدل ہی افعال کا ظہور ہوتا ہے اور ان اخلاق ہی کے تحت یوں سے قوی کر لیکر تباہ ہو جاتا ہے، قوم کی سادگی کمزور جاتی ہے۔ خدا اور بندوں کی نگاہ سے یہ قوم گر جاتی ہے اور بالآخر ان بد خد قیوں کے جرائم سے پھر یہ قوم اس قابل نہیں سمجھی جاتی کہ باعزت قوم کی صف میں سے جگہ دی جاسکے۔

غلامی غلامی کی جاہ کاریوں فوضویت سے شروع ہوتی ہیں۔ فوضویت سے میری غرض یہ ہے کہ کسی قوم میں نظم نہ ہو، مرکزیت نہ ہو، اس کا کوئی سرگروہ باقی نہ رہے۔ قوم کا ہر فرد مستقل حکمران بن بیٹھے۔ باہمی تعاون و تناصر ختم ہو جائے۔ اس سے اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ طوائف اسلام کی اور انتشار کی حالت میں جبکہ قوم میں اس جہل و ظلم کی بدولت جاں نہیں رہتی تو دوسری طاقت و رقوم اس پر خروج کر کے مسلط ہو جاتی ہیں اور اس فوضویت کا ثمرہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے جو ایک قوم کے لئے دنیا کا بدترین عذاب اور خدا کی طرف سے ایک انتہائی پینکار ہے اور پھر اس غلامی سے ہائے حریہ قوم پنا قوی سرحد، پھر تہذیب، تمدن اور اپنے علم و عمل کی خصوصیات کھو بیٹھتی ہے ورنہ ہم کار اس قومی خنڈار اور چٹائی خنڈار کے جڑ شیم اس کے قومی وجود کو اس طرح نیست و نابود کر دیتے ہیں کہ بعد چند دہائیوں میں کوئی اس کے نقش پا کا پتہ دینے والا بھی باقی نہیں رہتا۔

قرآن حکیم کا فیصلہ قرآن حکیم نے یہود کے مہلک ترین امراض کا علاج یہی تین چیزیں قرار دی ہیں، جن میں سے علم و جہل کو اصل علاج و درغہ کی کوئی فرار۔

ارشادِ ربانی ہے ﴿وَصَرَفْتُ عَنْهُمْ الْبَالَةَ وَالْمُسْكِنَةَ زَبَاءً وَبَغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ذٰلِكَ بِمَا نَعَمْنٰهُم

مَكَانًا اِيْكْفُوْنُ النَّبِيَّ وَيَقْتُلُوْا النَّبِيَّ بَغْيًا ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاْتَمَرُوْا بِمَعْتَدُوْنَ ﴿۱﴾

”جو مکی مان پر دست اور پستی اور سختی ہو گئے وہ غصہ بھاری کے۔ یہاں وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے ان کا سہارا یہ

سے اور ترک کر دیتے تھے جو پیغمبروں کو ناحق اور یہاں وجہ سے کہ ان کے لوگوں نے مصیبت کیا اور حدود سے نکل نکل جاتے تھے۔“

ذات و مسکن کا فرد کمال یہ تھا کہ ان سے قیامت تک کے لئے سلطنت چھین لی گئی اور مختلف سلاطین کی

عدائی کے لئے ان کی زندگیوں مخصوص کر دی گئیں۔ کبھی یونانیوں اور کلدانیوں کے غلام، کبھی بخت نصر کے غلام، کبھی

ایرانیوں اور جوخیوں کے باج گزار، کبھی مسلمانوں کے زیر حکومت اور کبھی نصرانیوں کے۔ کہیں ہنجر کے رحم و کرم پر

ور کبھی امریکینوں کی عطیہ امداد دیوں پر۔

عرضِ دائمی غلامی ان کا قومی نشان قرار دی گئی۔ پھر جس قوم کے بھی غلام رہے اس نے کبھی اس کی کوئی ایسی

بھی تو قبر نہیں کی جو کم زکر آدمیت کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ آج جرمنی نے جس تذلیل کے ساتھ انہیں حلا

وطن کیا ہے، اس کی نظیر منہ مثل ہے، ایک ایک کاماں و سہب ضبہ شہروں کے ہوٹوں و عوام اجتماعات کے مواقع پر بورڈ چسپاں کئے گئے کہ کتہ و یہودی یہاں اغل تہوے پائے۔ برحانیہ سے کہیں پناہ ضروری۔ مگر اس کی کسی اور فی تو قیر کا وہ بھی روادار نہیں۔ کیوں کہ برطانوی مدبروں کے خدار سے واضح ہے کہ وہ بھی اس قوم کو پرے دے کی دلیل و رسوا قوم جانتے ہیں اور سے دینا کا خوش چوستے ولی قوم کے عقب سے یہ دہرتے ہیں

اسی طرح مریکہ کا قمل ممکن ہے کہ ن کے ساتھ ہو، مگر کوئی جھمی۔ ن کے ساتھ نہیں۔ ہن غلامی کے ساتھ انتہائی ذلت و مسکنت اور رسوائی بھی، ن کے سے قرآن سے مضمون کر دی ہے۔ اس ذلت آمیز غلامی کا ایک سبب قرآن حکیم سے عصیان بتلایا ہے جو علی سید ناری ہے۔ اس کا سبب عتدا فرمایا گیا۔ جس کی حقیقت حداد سے تجاوز و تعدی ہے ورنہ یہی وہ غلام اور اخذاتی ہے عتدا ہے جس سے تمام طامنا حرکات سرز رہتی ہیں اور طامنا ہے کہ حداد سے تجاوز اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یا حداد کا ظلم ہی نہ ہو یا ہو تو حداد کے ساتھ لا علی کا کیا چاہئے اور یہی وہ جہل ہے جس سے خیر و شر کی تمیز آتی نہیں رہتی۔

پس یہودی ذلت و مسکنت کی ترتیب اب یوں قائم ہو جاتی ہے کہ اس میں غلامی کی مدعا عیوں سے در مدعیوں کا غلام و ظلم و اذوق و جہل نفس تھا۔ اس سے وہ عیوں مہلک امراض جو کسی بڑی سے بڑی قوم کو مبراؤ کرنے کے ضمانت دے۔ ہیں ظلم اور جہل اور غلامی نکلے اور عیوں کا ایک ہی سبب سے ثبوت بھی ہو گیا۔

دوسرے موقع پر قرآن حکیم نے ان عیوں امراض کو الگ الگ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے جس سے ن کی صون حیثیت و وضع ہوئی ہے۔ مثلاً ایک جگہ انسان کو مانہ اپنیہ کا حامل بناتے ہوئے اس کی بنیادی شرطوں دو چیزوں، ظلم و جہل کو قرار دیا ہے کہ انہیں کی اصلاح کے لئے اس جذبہ مانت کی صراحت پڑی ورنہ انسان اس کے سبب ساری کائنات پر فائق ہو گیا۔

ارشاد ربانی ہے ﴿إِنَّمَا عَرَضْنَا لِمَا تَتَّبَعُونَ مِنَ الْإِيمَانِ عَلَى الشُّبُوبِ وَالْأَرْصَ وَالْحَبَابِ لِمَنْ يَتَّبَعُهُمْ وَ شَفَّضْنَا مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ○

”ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین و پہاڑوں پر پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے نکار کر دیہ و اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ سے لیا۔ بے شک وہ برا ظالم و بڑا جاہل تھا۔“ یعنی اس میں ثبوت عیبہ اور ثبوت عیبہ ر خدائی حسن) کا فقدان تھا۔ مگر یہ مانت، اس میں علم شیعہ اور عدل خلاق کی استعداد تھی جس سے وہ بڑا عادل اور بڑا عالم بن سکتا تھا۔

ایک جگہ اس طبع ظلم و جہل کو مانتا ہے اور اس طبع و علمی استعداد کو بروئے کار نہ لے پڑی سحرست کی نعمتوں کو اور فرمایا۔

ارشاد ربانی ہے ﴿وَلَمَّا لَكَ الذَّارُ لَأَحْرَقَ لِيُحْمَلَهَا لِّلْمُنِ لَأَيُّهُذُونَ عُلُوًّا هٰی الْأَرْصَ وَلَا فَسٰطًا

وَالْعَاقِبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ○

”یہ عام آخرت سم اس لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا بٹنا چاہتے ہیں ورنہ صبر کرنا اور نیک ثمرہ متقی ہو گوں کو ملتا ہے۔“

خدا ہرے مخلوق کو شکر و جہات ہے کہ اپنی گندی اصلیت سے آدمی پر خیر ہوا اور فساد و صدمہ صدمہ ہے اور صلاح و رشد کا نقد و ہی ظلم نہیں ہے۔ خواہ عیسیٰ ہو خواہ خدائی، پس پیر جنہل و ظلم کو بتلا کر ان دونوں مہلک پر روشنی ڈال گئی ہے۔ ایک جگہ بتلایا گیا ہے کہ اگر انسان کی خفاقت میں کوئی چیز رکاوٹ سمجھی جاسکتی ہے تو وہی اس کا جنہل و ظلم ہے مگر یہ دوسرے مفلکوں میں اگر کوئی چیز اس میں عداوی اور ہستی و ریر دیتی پیدا کر سکتی ہے تو یہی ظلم و جہالت۔ چنانچہ جب انسان کو خفاقت ملنے لگی تو ممالک نے اس کی اسی جائل و خام طبیعت کو محسوس کر کے اس کی خفاقت کے بارہ میں صاحبِ ظاہر کیا تھا۔ جس کی حکایت حق تعالیٰ سے یوں فرمائی ہے

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ ○

”اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں ضرور عبادوں کا زمین میں ایک نائب فرشتے کہے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگ جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے۔“

یہاں بھی وہی مسد کا لفظ بولا گیا ہے جو صلاح کی ضد ہے جس سے کھلا شہ ظلم کی طرف سے ورسا کی حقیقت ناشناس اور جاہلانہ حرکت ہے کہ آدمی اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھے نہ دوسرے کی جان کی۔ یہ جہل کی طرف اشارہ ہے۔ جس برصورت سے محرومی کی جزا بنی دیکھی واصلین ظلم اور جہل نکل آئیں۔

غلامی کے متعلق قرآن مجید کا حکم ”ادھر قرآن حکیم نے اس تیسرے مرض میں عداوی کو یہ نا بدترین عذاب شہر فرمایا ہے خود حقیقت ہی ظلم و جہل کا ثمرہ ہے۔ بنی سرکیل کی عداوی کے بارہ میں ارشاد ہے

﴿وَإِذَا تَدَاوَلْنَا لِبَنَاتِكُنَّ لِيُنْفِكْنَ عَنْهُنَّ الَّتِي يَوْمَ لَقِيْنَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ ○

”ورہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان بیواں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسد کرتا رہے گا جو ان کو مزائے شہید کی تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔“

یہ سرائے شہید و عیسا کا مطلق وہی حکموری و غلامی ہے جسے قرآن نے سوء مذہب یعنی بدترین عذاب بتلایا ہے۔ بہر حال رعایت سے واضح ہو گیا کہ اسلام کی نگاہ میں قوموں کی تباہی و بربادی کے یہ تین ہی اصول ہیں۔ ظلم و جہل اور عداوی و تاریخ کی دنیا میں ہر تباہ شدہ قوم ان ہی تین مہلکوں سے بچھڑی ہوئی نظر آئے گی۔

عرب اقوام چودہ صدی قبل مسیح سے چودہ صدی بعد مسیح عربی اقوام کے قومی جسم میں یہی تین جراثیم گھسے تو انہیں دنیا کی نگاہوں سے یہاں گریا کہ وہ عالم کی کسی معتمد قوم ہی نہیں بلکہ مطلقاً کسی بھی بھی قوم میں

شمار کئے جائے کے قابل نہ رہیں۔ ان کی توجہ تو جہت نے ان میں سے خیر و شر کی تیز خدائی جسے بے کافری کا فرق مثلاً دیا۔ حدود و اشیاء ان کے قلوب پر بکلی ہو گئیں۔ وہ خالق و مخلوق تک کا فرق بھلا چکے تھے۔ مخلوق کی صفات خدا میں اور خدا کی خصوصیات بندوں میں مان کر انوع و قسم کے شرکوں میں مبتلا تھے۔ بندوں سے زیادہ خداؤں کا عدد (جمع) ہو گیا تھا۔ کعبۃ اللہ سنگڑوں بتوں کا بت خانہ تھا جو انسانی زندگی کے مالک تصور کئے جاتے تھے، انہی سے مرادیں مانگی جاتی تھیں، ان ہی پر جانوروں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی اور ان کے سامنے سر عبودیت خم کیا جاتا تھا۔ وہ نبی اور انبی کی کافری کا فرق مٹا چکے تھے، رسوم آباء کو سلب انبیہ کا درجہ دے دیا تھا اور سنن انبیاء کو منکرت کا۔ دین اور غیر دین کی تمیز اٹھ چکی تھی۔ دین کو غیر دین سمجھ کر ان کی دکا شکار تھے اور غیر دین کو دین جان کر بدعات و محدثات میں گرفتار۔

ادھر ظلم اخلاق کے ماتحت معتدل اخلاق اور اخلاقی فاضلہ کا ان میں کوئی شے (کم مقدار) باقی نہ رہا تھا۔ خدائی ہے اعتدالیوں اور افراط و تفریط کی بدولت نہ ان میں حیا رہی تھی نہ غیرت، نہ ہمدردی تھی نہ مروت، نہ ایثار، نہ تواضع، نہ بے نفسی، نہ لئہیت، نہ صبر و شکر، نہ اعتماد نہ توکل۔ ہاں رات دن کا شیوہ تھا، تھا خرد و اثر اسٹ، بے رحمی و قسوت، شنی و دروغیت، کبر و نخوت، سبوت و بربریت، بے حجاب و بے باکی، ہوس کی و خود ستائی اور ناپہ خلاقوں سے جن بد اعمالیوں کا ظہور ہوتا تھا، وہ لوٹ کھسوٹ، لٹل و غارت، زنا و شراب، جوا اور قمار، قتل و دوا و میرہ تھیں۔ جنہوں نے ان کی دینی و دنیوی زندگی کو تباہ کر ڈالا تھا۔

ادھر فرضیت کا یہ عالم تھا کہ نہ ان میں کوئی مرکزیت تھی نہ سرگردی، نہ قومی نظام تھا، نہ ملکی تمدن نہ شہریت تھی نہ شہری حقوق، نہ زندگی کا کوئی ضابطہ نہ قاعدہ، پورا ملک خانہ بدوشوں کا ایک غیر منظم ریوڑ تھا، جو جنگل جنگل مارا پھرتا تھا۔ بدولت و بربریت، طوائف الملوکی اور بد نظمی ذریعے ڈالے ہوئے تھی۔ قومی اور ملکی انتشار و ررات دن کی خانہ جنگیوں نے بالآخر انہیں اسی ذلت و خواری اور محکومیت کے نتیجہ پر پہنچا دیا تھا جس پر ایسے انداز کی قومیں پہنچائی جاتی ہیں۔ کبھی رومیوں کے امیر و کبھی فارسیوں کے علم، کبھی غیروں کے گرفتار اور کبھی خود اپنے شکار۔

غرض ظلم و جہل نے ان میں آثار نبوت مٹا دیے تھے اور فرضیت و غلامی نے ان میں آثار سلطنت محو کر دیے تھے۔ یعنی اس قوم میں نہ دیانت باقی رہی تھی نہ سیاست، جس کا خون انہی تین امراض، ظلم، جہل اور غلامی کے سر تھا۔

رحمت الہی کا ظہور علم نبوت، مکارم اخلاق، اسوۂ حسنہ آخر کار رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور اس تاریک دل، تاریک دیکر، اور تاریک روش قوم پر ختم نبوت کا آفتاب جہاں تاب چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیں مہلک بیماریوں کے دفعیہ کے لئے تیں ہی تیر بہدف علاج پیش فرمائے۔ چاندنیانی علم جس سے جہل کا نور ہو۔ پنا خلق عظیم جس سے ظلمت اخلاق دور ہو اور اپنا منظم اسوۂ حسنہ جس سے غلامی پاس نہ چھٹ سکے اور زندگی منظم ہو جائے۔ چنانچہ انہی ہی تیں شخصیں تیں جگہ انہی تیں عنوانوں سے ظاہر فرمائیں۔ ایک جگہ بحث کی غرض ظاہر فرمائے

ہوئے رشا فرمایا: "انما بعثت معلماً" ① "میں بادشاہ معصم بنا کر بھیجی گئی ہوں۔"۔ ایک جگہ ایسی بعثت کی غرض جاہر کرتے ہوئے فرمایا: "انما بعثت لاصحاب مکارم الخلاق" ② "میں بادشاہ اس لئے بھیجی گئی ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔" ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رشا دہلی ہو: "والفقد كان لکھ فی رسول اللہ اموة حسنة" ③ "البتہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں (علم و اخلاق و عمل کے) پائیدار نمونے ہیں۔"

پے علم قطعی کے ضمن میں آپ نے وہ قانون عمل پیش فرمایا جس سے عمل کی حدود و اشکاف ہو میں حرام و حلال جائز و ناجائز و رور و نار کا خیار ہو۔ اپنے خلق عظیم سے عمل کی وہ خدائی حالت پیش فرمائی جس سے جائز اعمال کے دو ای دلوں میں ابھریں، محکم جذبات پیدا ہوں و رآدی کسی کے اکسائے سے نہیں بلکہ خود اپنے ذوق جذبہ و رشوق سے عمل کی دنیا میں آجائے اور وہ سب کچھ کر گزرے جس کے کرنے کے سے سے صحت حیات بخشی گئی ہے، ہر پے اسوہ حسہ سے اس علم کا خدق کا وہ عملی نظام زندگی پیش فرمایا جس سے پوری قوم میں حریت و استقلال کا ایک جامع درحکم نظام پیدا ہو جائے جس میں مرکزیت کے ساتھ اس علم و خدق کی شروعت ہو اور اس کی پیروی ایک سخی خاص ترتیب سے عمل میں آتی رہے جو پوری قوم میں وقار و شوکت، مادی و روحانی طاقت، اور علیہ و تسلط کے ہمہ گیر آثار پیدا کر دے۔

بہر حال قرنوں کی اصداقی اسکیم کے یہی تین بنیادی اصول علم نافع (حکمت ظہری) خلق عادل (حکمت اخلاقی) اسوۂ حسنہ (حکمت محلی) جنہوں سے قوم کے علم، جمہل اور ہدنگی کو یکسر فنا کر کے دنیا میں ایک نئے حکیمانہ نظام کی بنیاد دی۔ علم سے انہوں نے دماغوں کو روش کیا، اخلاق سے قلوب کو جھگایا اور سوۂ حسنہ کی پیروی سے بچے جوارح کو شائستہ بنایا اور اس تینوں روشن جھنڈیوں سے مسخ ہو کر جب وہ عالم میں نکلے تو دنیا نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان تین طاقتوں کے وسیع خدے سے قرآنی وعدے کے مطابق ان کی حلافت ارضی کی جڑیں ریش میں جسا دیں۔ بلا رنج ہوئے۔ عباد (اللہ کے بندوں) کی گردنیں جھک گئیں اور صدام و رشدا، امن و سکون کا دنیا میں دور دورہ ہو گیا۔

مسلمان بحیثیت فاتح عام چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی مکہ، خیبر، بحرین اور قرم جزیۃ العرب و پوری ارض یمن فتح ہو گئی۔ ذریعے علاقوں میں بخوشی ہجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج لیا اور بعض طرف شام تک پر سام کا جھنڈا اہرائے لگا۔ سلاطین عام پر یہ رٹا ہوا کہ ہر قل شہنشاہ روم، بقوقس بادشاہ مصر، نجاشی بادشاہ حبشہ اور ملوک عمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدس میں ہدایا بھیج کر اپنی گردیدگی کا اظہار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خدفت ر شددہ ہی کے مختصر دور میں اسلامی فتوحات کا پھاٹک

① اسس لایں مرحہ، مقدمہ، باب فصل العماء والحث علی طلب العلم ج ۱، ص ۲۵

② اسس الکبریٰ نمبر ۱ کتاب آداب القاصی، باب بین مکارم الاخلاق ومعایہ، ج ۱، ص ۱۹۲

③ سورہ الاحزاب، آایہ ۲۰

کھلے تو سان نبوت کی پیشین گوئی کے مطابق وہ پھیلا ہی گیا۔ یہاں تک کہ دنیا کے اکثر حصہ پر اس نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ دورِ صدرِ اُمّی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستِ حق پرست پر بہت سے بلادِ فارس (ملک) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر متعدد دہ و شہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سکتے ہی بلادِ مصر فتح ہوئے۔ دورِ فاروقی (رضی اللہ عنہ) آیا تو ن فتوحات کی تکمیل ہوئی۔ پورے دیارِ مصر، تمام اقصیٰ فارس اور روم و قسطنطنیہ تک اس کی خلافت کا دائرہ وسیع ہو گیا اور اسلامی شعائر بلند ہو گئے، دولتِ عثمانی (رضی اللہ عنہ) کا زمانہ آیا تو ان فتوحات نے یہاں کی صورت اختیار کر لی، زمین کے مشارق و مغارب تک بدرِ و جا پہنچی۔

بلاد مغرب سے اقصاء اندلس، قبرش، قبرون، جازسیدہ، وریجھ تک۔ ادھر تاجیہ مشرق سے قضاے بلاد
چین۔ اقصائے ایران اور مدائن عراق و خراسان تک سلاوی قلمرو کا دائرہ وسیع ہو گیا اور ان تمام قسیموں سے خراج
جمع ہو کر یہ کی ملکوں میں پہنچنے لگا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی ارشاد فرمایا تھا کہ

”اِنَّ اللّٰهَ رَآى لِنِى الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغْرِبَهَا وَتَسْتَلِغُ مُلْكُ اُمِّيْ مَا رَوٰى لِنِى مِنْهَا“ ①
 ”اللہ نے ساری زمین مجھے دکھائی تو میں نے تمام مشرق و مغرب کو دیکھا اور غریب میری قسمت کا ملک اس حد تک پہنچ کر رہے گا۔ جہاں تک زمین کو میں دیکھ چکا ہوں۔“

ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران میں زمین کے سارے مشارق و مغارب تک فتوحات کا دائرہ وسیع نہیں ہوا، بہت سے وہ ناچنے کوئے باقی رہ گئے جس تک نگاہ نبوت پہنچ چکی تھی، اس لئے خلافت راشدہ کے بعد اسلامی ملکیت کے زمانہ میں بھی فتح کا سیلاب بڑھتا رہا۔ چنانچہ ہندوستان، افغانستان، جزائر شرقیہ، جزائر، سمائر اور کتنے ہی یورپین ممالک کے خطے اسلامی حکومت سے فتح ہوئے۔ جن کے کلچر، تہذیب، تمدن اور مذہب کو بھی اسلام نے فتح کیا، کم کر کم ان کی دہنیتوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ لیکن پھر بھی نگاہ نبوت کی وسعتیں ابھی ہوتی ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر بیت و بر اور عدد (خیسے اور مکان) میں سلام کا کلمہ داخل ہو کر پوری دنیا کو اپنی ہمہ گیر وسعتوں میں لے لے اور ساری دنیا کو یک پیٹ دارم پر جمع کر دے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَذِيكَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدُّنْيَا نَجْوَ﴾ ، وَكَسَىٰ بِاللَّهِ ذَهَبًا ﴿٥﴾ . ” وہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول کو ہدایت کی اور پیادین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دیوں پر غالب کر دے (باعتبارِ رحمت و دلیں بھی اور بخاطر شوکت و سلطنت بھی جس کا ظہور قرن اول میں ہوا ”کُنْأَ“ اور قرن آخر میں ہوگا ”کُئْأَ“)۔

بہر حال یہ سب مادی و روحانی برکات اسی مقدس قوم کے دست حق پرست پر ظاہر ہوئیں، جنہوں نے برکات نبوت سے متبرک ہو کر جو بڑے عظیم و عدل و اخلاق سے، جہل کو علم، نفع سے اور علم کو اسوۂ حسنہ کے منظم اعمال

سے متخیر (روشن) کیا۔

زمانہ جاہلیت آج گرو چوتو قوم کی سحریت تیرہ صدی بعد پھر اسی جاہلیت ولی کے تئیں اصول ضم و جہل و زندانی کا بہت حد تک شکار ہو چکی ہیں جس کا قبل ریشٹ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔

دور جہل دور جہل کا یہ عام ہے کہ آج مسلمانوں کی عام زندگی فتنہ جہل سے بھر پور ہے۔ سبب علم جتنے بڑھتے چلتے جاتے ہیں اسی سبب سے فتنہ کا جہل ترقی کرنا جا رہا ہے۔ آج کے جہل نے بدھیات دین کو نظری بنا یا ہے۔ صوبہ اعتقادات تک میں شکوک و شبہات کے جراثیم سریت کر چکے ہیں۔ کسی کو خدا کے وجود میں کلام ہے، کسی کو اس کی صفات میں، کسی کو نبوت کی ضرورت میں کلام ہے اور کسی کو آثار نبوت یعنی کلام الہی کے منزل من عند ہونے میں کسی کو حتم نبوت میں کلام ہے اور کسی کو صحابیت کے عہد و شہ میں کسی نے عہد جمہور میں خدائی صفات سے ہم گئی۔ حادثہ صردنہ ظریبی بشریت وغیرہ ہاں رکھی ہیں اور کسی نے خدائی خصوصیات کی نفی کا خدا ہی سے مدار عام کیا ہو ہے۔ کوئی معاد کے جسمانی ہونے کا منکر ہے اور کوئی سرے ہی سے سے دس کے بعد اس کا سامنا بہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بغیر دی عقائد میں علم کی قلت اور جہل کی کثرت کا یہ عام ہے تو فروغی اعتقادات اور علم کے سلسلے میں جہالت کی جو نوعیت ہوگی اس کا اندرہ خود درسیا جائے۔

مسلمانوں کے علمی اور دینی اس کی کیمپری اور ہے کسی کے عالم میں ہیں۔ اس سے کوئی ناواقف نہیں، دس سرور نفوس کی تعداد کے لیے خدا سے حساب لگایا جائے کہ کتنے مدرس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور واقعی کتنے ہیں اور پھر جس قدر بھی وہ علمی اور دینی سرور ہے ہیں تو کم حد تک ان کا خیر مقدم کریں ہے۔ اگر فی ایک لاکھ ایک دواں کی قدر کرتے ہیں تو فی صدی ۹۹ عہد اور عہد کے خلاف عہد جنگ کئے ہوئے ہیں۔ کوئی نئی اور تازہ کر کے اس موبو یا نہ سسٹم ہی کو ختم کرنے کی فکر میں ہے۔ کوئی مولوی کا عہد نہ بہ بہہ کر اس روش کو ہی اڑ رہا چاہتا ہے۔ کوئی علماء کے اثرات زائل کرنے کی تدبیر سوچ لینے کو نبیانی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ کوئی عوام خدائی کی تکمیل کو اسلام کا اہم ترین مقصد خیال کر رہا ہے۔ غرض انیہار سے پٹی جمہوری طاقتوں سے بھی وہ کچھ نہیں کیا تھا جو آج پنے کر رہے ہیں۔ اس ایک علمی ہی کارونہ نہیں ہے بلکہ علم دشمنی اور علم و دلیل علم سے بیزار رہی، اس سے زیادہ مہلک مرض ہے جو مسلمانوں میں سریت کئے ہوئے ہے۔ اس صورت حال میں جہل گر اپنی ہی سبب شکلوں کے ساتھ ان پر مسلط نہ ہو تو ور کیا ہو؟

۱۱۔ اس حالت میں قوم پر شرعی مقاصد روشن ہوں تو کیونکر ہوں؟ اس امر کا جمل کا نتیجہ یہ ہے کہ۔

چونکہ ندیدند حقیقت رہ فہم نہ رازد

برفخص کا ایک حیاتی فہم اس کا مسک ہے ورنہ خلیات میں قدرتی تقاوت ہے تو اختلاف خیالات سے مسلک بھی ورسلسلوں کے ساتھ مختلف اور متضاد بن گئے۔ جس سے قوم میں گروہ بندی اور جہالت رانی کی دبا پھیلی ہوں ہے اور اس سے جماعتی و جماعتی طاقت میں روز بروز ضل و راہ کھال بڑھتا جا رہا ہے۔

نقد ان اخلاق اور اخلاقی ہے مگر عیسیٰ مسیح کی دینی سے بھی زیادہ ہے۔ کفر و بیشتر اخلاقی تربیت کا ہیں مگر گدیاں اور تحصیل و صوں (چندہ لینے) کی چونکوں بن کر رہ گئی ہیں۔ اس قسم کی رسوم کا ہوں سے بجائے اس کے کہ سدھی و کٹاف کے جذبات کے کروٹ نکلیں۔ سنن اسلام سے ہٹا کر شرعاً و دین سے برگشتہ کرنے کے دوائی سے کر نکلتے ہیں۔ پھر علم کتاب و سنت کا انہیں ذوق نہیں رہتا۔ عداوت سے بیزاری بڑھ جاتی ہے۔ سنن انبیاء سے بدلتی قائم ہو جاتی ہے۔ عداوت و عداوت کی بدعات و محدثات میں مباحثہ بھج جاتی ہیں۔ آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان تربیت کا ہول سے آنے والوں کی تربیت سے مسلمان صرف چند رسوم کی پابندی کو چار اسلام سمجھ کر حقیقی اسلام کو کفر اور چورے مسلمان کو کافر سمجھنے اور سمجھانے کے مسئلہ میں لگ کر اصل دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ ان میں اخلاق ربانی کی نمودار قائم ہوتی ہے نہ اخلاقی احوال و کیفیات اور نہ مقدمات و اوقاف جہلی۔ پھر بد اخلاقیوں، حسد و ربا، کبر و حرص، سراف و مل، جہن و دوسرے معنی چاہ پرستی و جاہ پرستی وغیرہ ہی ان میں رائج ہو جاتی ہیں۔ نہ ان کی تعدیل ہوتی ہے نہ تنجیل و تنجیم جو مقصد نبوت تھا۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اصول کی بجائے نفسانی جذبات و ران کا ظہور ہی سب سے بڑا کمال سمجھا جانے لگا ہے۔ اور جب ہر طرف سے جذبات کا مظاہرہ ہو تو اس کا نتیجہ سر پھول اور نا اہلی ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صلی نقہ سے جماعت، اختلاف اور گروہ بندی کا نقہ چھپتا ہے، اور اس اخلاقی نقہ سے انفرادی سر پھول، باہمی نا چاہی، ایک دوسرے سے بیزاری، اور بے تعلقی پھیل جاتی ہے، آج نسبت اس میں بھی جھل ہے اور اس میں بھی اور مخصوص افراد کو چھوڑ کر جن کا اخلاص ان کے ہر عمل پر غائب ہو۔ عداوت کی رقی و جماعتی اور انفرادی نزاع و جدل ہی کی طرف بڑھتی جاتی ہے، تفریق اور توافقی کی راہ میں غم خواری۔ دوسروں کی دل داری کے لئے دل سوزی اور دوسروں کی بات ماننے کے لئے شفقت و یشار گوئی و نیاسے مٹا ہو چکا ہے۔

ثمرات خدائی، ... دھر فضیلت اور اس سے پیدا شدہ خدائی کی کیفیت یہ ہے کہ حقیقی حریت سے لڑتے و قومی استقلال و خود داری سے بچا گئی کافی حد تک قوم میں موجود ہے۔ قوم میں کوئی خدائی حالت مسلط نہیں۔ نہ صلی اداروں کا کوئی ایک نظام ہے۔ نہ اخلاقی تربیت کا ہوں کا کوئی نظم ہے نہ معاشرت کسی نظام کے تحت ہے۔ نہ معیشت، نہ تنظیم ہے، نہ قومی وحدت۔ طبقاتی، انتشار و عیس کی طرح فق قوم پر چھایا ہوا ہے اور سیاسی حلقوں میں جماعتی تفریق و حزب کی اونچی اونچی عمر رنگیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گروہ و جدواں و مقصد کے مختص طریقہ عمل کا بھی اختلاف آجاتا ہے تو چونکہ اخلاقی اور علمی حالت کمزور ہے اس لئے یہ اختلاف رعب و جدال ہے بغیر نہیں رہتا۔ پھر یہ اختلاف کسی اصولی راہ سے نہیں ہوتا بلکہ شخصی آراء و قیاسات سے پردہ گرام بنتے ہیں اور ہر شخص کا دستور و فارمولہ خودی کا سہارا پر دستہ ہوتا ہے اس نے اسلامی رنگ سے عموماً عجیب بھی ہوتا ہے اور مستطاف و رعبہ نزاع و جدل بھی بن جاتا ہے۔

دیانت و سیاست تباہ ہو جانے کے نتائج بد بہر حال قوم کا علم و اخلاق جو مجموعہ دیانت ہے یک طرفہ محسوس (درہم برہم) اور نظام آزادی جو خلاصہ سیاست ہے دوسری طرف محسوس (کمزور) ہے۔ اس لئے

آج مسلمانوں کی دیانت اور سیاست دونوں تباہی کے کنارے پر ہیں اور خود ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں ان دونوں بنیادوں کے تزلزل سے جو آثار بد نمایاں ہونے چاہیے تھے، وہ ہو رہے ہیں اور نمایاں تر ہو چکے ہیں۔ تخریب و فساد، ردحماز اور جنگ نے دنیا کے کناروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے امن و سکون گھروں، شہروں اور اقلیتوں بلکہ پوری دنیا سے غنقا (ناایوب) ہو چکا ہے۔ بے چینی اور اضطراب و پریشانی چاروں ملک عالم بھیل ہوئی ہے۔ انسانیت حد درجہ است و غریبی و بستی میں آچکی ہے۔ جو چیزیں انسان کی خادم اور مدد کی کے لئے تھیں آج وہ اس کے سر پر ایک جہاد کی حیثیت سے مسط ہیں اور جو چیزیں انسانوں نے اپنی راحت و عیش کی خاطر بیچا دی تھیں وہی آج ان کے حق میں وہاب جانتی ہوئی ہیں نہ آج انسان کے لئے سحر رمین پر پناہ ہے کہ وہ اسے آسانی، ہم، ذمہ داری، گویا اور لہریلے گیس دم بھول جات نہیں دیتے۔ نہ اسے سنگین قلعوں میں پناہ ہے کہ قلعہ شکن توپوں کے کھلے ہوئے دہانے اپنی دھواں و دھواں دی ہارش سے اسے سٹکوا لیتے ہیں۔ نہ اسے سمندروں کے جگر میں پناہ ہے کہ تار پینڈ وخت امیریاں اسے اور زیادہ سمندر میں اتار دیتی ہیں۔ نہ اس کے لئے آسانی لغاؤں میں پناہ ہے کہ امیر و پلین شکاری درحیلا وہ جس توپیں اس کا شکار کر لیتی ہیں۔ غرض جمادات، نباتات، حیوانات سب اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں۔

پھر آج کا انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں پناہ لیتا ہے تو طرح طرح کے امراض و مصائب اس کے سر پر مسط ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھاگنے کی سہی کرتا ہے تو خوف امداء (دشمن) اور قسم قسم کے فکار و پرگندگی سے اسے نجات نہیں ملتی۔ غرض انسان کے لئے نہ آج انسان کا آرام ہے نہ غیر انسان، حاصل یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہی کرکوتوں کے نتائج بھگت رہا ہے اور اس کے گلے پر اسی کے ہاتھ سے پتھر چھوئے جا رہے ہیں۔

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ① ”خسکی، درتری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بدائیں پھیل ہی ہیں تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مردان کو کچھ دے تاکہ وہ ہڈیاں اٹھیں۔“ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ لِّمَّا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ ② ”اور جو کچھ بھی تمہیں دکھ پہنچتا ہے سو وہ تمہارے ہی کرکوتوں کے سبب سے۔“

اور ظاہر ہے کہ جب اس نے خود اپنے کو پناہ دینا نہیں چاہا، تو اس کے لئے اس کے مالک ہی کے ہاں پناہ کے دروازے کب کھلیں گے؟ ۱۲ کی قانون شکنی کا تو یہ اثر ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز اس کی دشمن ہو چکی ہے اور پورا خدائی کارخانہ اس کے خلاف کھڑا ہو ہے۔ پس اس نے اپنے مالک کو کیا بھلائی کہ خود اپنے ہی کو بھلا دیا ہے۔ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ③

”اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، سو اللہ نے خود ان کی جانوں سے انہیں بھول میں ڈال دیا یہی لوگ نافرمان ہیں۔“

در خطا ہے کہ نہ تمام ہلک و مندہ کی جز، بنیادوں کی غلطیوں کی وجہ سے جاہلیت کی تباہ کاریوں کی روح رواں تھیں۔ یعنی جہل، ظلم اور غدا کی اور دوسرے غظروں میں بدینائی اور بد سیاست، اس سے جو علاج جاہلیت عرب کے سے مؤثر اور تیر بہداف ہو تھا، وہی آج کی جاہلیت کو بھی دفع کر سکتا ہے۔ بقول حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے کہ: "لَا يَصْلُحُ اخْرُجُهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا" ① "اس مت کے آخر کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے مت کے دل کی اصلاح ہوئی۔"

سو جب عرب جاہلیت کے ان امراض سے گاہ جہل ظلم و غدا کی کوئی تین اصد و عہد حکام عدس خلاق و تاج سوہ حسنہ سے دفع کیا گیا تو آج کے بھی انہی امراض سے گاہ میں تین در نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں وراہی سے انہیں تیس اجر اکو فرآن نے مقصد بحث قرار دیا ہے۔ رش درہائی ہے

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَذُنُكُمَا مِنْ قَبْلُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ② "وہی ہے جس سے ناخواندہ لوگوں میں ساری میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو لہذا کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و دانشمندی سکھاتے ہیں اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔"

تعلیم حکام، تہذیب اخلاق، تنظیم اعمال آیت ہا میں تہذیب آیت کا ذکر فرما کر جس کا تعلق قرآن حکیم کی غفلت حیثیت سے ہے اس کی معنویت کے تیس مقام و سرفراہے گئے ہیں۔ جس سے شہد کی اصدنی اسکیم کے تین تین بنیادی اصول پیدا ہوتے ہیں۔ اول مسئلہ تعلیم جس کے معنی تمام احکام کو پیش کر دینے و سکھانے کے ہیں کہ جس پر شہد کے علم و فکر کی تکمیل اترتی موقوف ہے۔

دوسرا مسئلہ تزکیہ یا تہذیب اخلاق جس کے معنی دوس کی تکمیل درست کر دینے کے ہیں کہ تمام باطنی کیفیات و مقدمات کو سامنے لا کر جن پر قلوب کی استقامت موقوف ہے، درست کیا جائے۔ تیسرا مسئلہ تعلقین حکمت جس کے معنی ایک تفسیر کے مطابق شارع (پیغمبر) کی مجموعی زندگی اسوہ حسنہ شہد کے سامنے آئے ہیں، جس کے مجموعہ پر شہد کی زندگی کی تنظیم موقوف ہے۔

قرآن کا اصدنی پروگرام اس قرآن کریم کے اصلاحی پروگرام کے تین بنیادی اصول ہو گئے۔ ۱۔ تعلیم حکام ۲۔ تہذیب اخلاق ۳۔ تنظیم اعمال۔ عرف عام میں اس کا لقب شریعت ہے، دوسرے کا طریقت اور تیسرے کا سیاست، گویا یہ دین کے مادیہ ثلاثہ ہیں۔ جن سے دینی کائنات مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں کے بغیر چارہ کار نہیں اور نہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

شریعت شریعت سے توراہ معلوم ہوتی ہے۔ گراستہ ہی سامنے نہ ہو تو قطع مسدود (ارستہ طے کرنا) کیسے

مکمل ہے؟ طریقت سے اس راہ پر چلنے کی حدائی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر راہ روی کی طاقت نہ ہو تو محض راہ کی استقامت سے کیا ہوتے ہیں اور سیاست سے راہ کے روئے صاف ہوتے ہیں۔ مگر راستہ پر خارا اور سنگ راہ سے ہریز ہو تو طاقت بھی کیا کام دے سکتی ہے۔ مگر پھر بھی کام ہیائے تواسری طاقت راستہ ہی پر صرف ہو کر رہ جائے گی، منزل مقصود تک رسائی ہی مشکل ہو جائے گی۔ پس شریعت راہ ہے، طریقت قوت راہ روی سے اور سیاست تصدیق راہ ہے۔ قوت میں خلل چیز ہوتی ہے۔ راستہ ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے، اور راستہ کی صفائی کا کام نمایاں ہی نہیں کافی شور و غلبہ بھی لئے ہوتا ہے۔ اس نے قدریں چیز ہے کہ

طریقت اور تعصوب کی بنیادیکسوئی اور افرادیت پر ہو۔ چنانچہ وہ اپنے مہمانی و صوب اور معانی و فروغ کے لحاظ سے انسان کو طبعاً تخلیقی و خلوت و ریکسوئی کی طرف کشش کشش لے آتی ہے صوبی بحیثیت ایک صوبی کے ساری ریا سے یکسو اور مگہ تھلگ ہو جاتا ہے، سے صرف اپنی ذات، در اس کی صلاح و فلاح پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ گرد و سروں سے ملتا بھی ہے تو نہیں بھی اپنا ہم مذق بنا کر مخلوق سے منقطع کر دیتا ہے، بہر حال خلوت پسندی سے اسے کوئی طاقت بنا نہیں سکتی جب تک کہ اس پر طریقت کا غلبہ ہو۔ لیکن شریعت کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور مخلوق پر ہے۔ ہدایت و ارشاد کی خاطر مخلوق میں گھٹنا، ان کی ڈی کڑی جھین و رگی آگ میں گھس کر جتنے ہوؤں کو نکالنا۔ طریقت میں جس مخلوق سے کنہ رشتی اختیار کی جاتی ہے، شریعت میں اسی مخلوق سے رہہ جوڑ جاتا ہے۔ وہاں "فہو اعس لہحق" ہے، اور یہاں "فہو اب ایسی لہحق"۔ پس ایک منشوع جس پر فشرع کا غلبہ ہو، بحیثیت ایک شرعی فرد ہونے کے سارے ان لوں کی طرف دوڑ کر ان کی صلاح کی فکر میں رہے گا۔ اسے درد ہوگا اپنے گھر پر پنے قبیحہ کا پھر شہر کی عام برداری کا اور پھر ساری دنیا کے نسا لوں کا پس اس جوت پسندی سے اسے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی جب تک کہ اس پر شرعی رنگ کا غلبہ ہوگا۔

سیاست دھرمیست کے دائر میں تعلقات کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید و بد و رجمہ گیر ہو جاتی ہے۔ وہاں شریعت کی رو سے تو دی پنے نفس سے نکل کر ہر دنگ یا تھ اور یہاں سیاست میں عد سے نکل کر ہر دنگ و رجمہ و رجمہ نہیں صحر و جہاں، زمینوں اور ناکی پیدا و رجمہ یاؤں و ران کے بہاؤ و جیوت اور ن کے منافع۔ غرض ساری کائنات کے جز و اء اور ان کی تنظیم تک ایک سیاسی کو بڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں ایسا حقوق ملک ہے اور رواج مظاہر ملک۔ حدود و قصاص ملک ہے اور جہاد و جہادری ملک، حر و غنائم ملک ہے و راسرۃ و محاربین ملک عرض ایک شوکت کو توڑنا اور ایک کا حصہ بند کرنا، مفسدوں کو دہانا و رجمہ بند کرنا، مہملوں (پاش و لوں) کا رور توڑنا اور محضوں (حق و لوں) کو مدد دینا اور غدا، صدیہ کہ مادی و روحانی طاقتوں سے طرح طرح کے نقد بات کر کے سطنتوں کو لٹ پٹ کرنا، رننے سے نقد موں کی بنیادیں ڈر کر سارے عالم پر ایک شوکت قائم کرنا ایک سیاسی کام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یکسوئی اور خلوت کہاں؟

یہاں تو عہد سے گزر کر بدلائف انہوں سے گزر کر حیوانات، حیوانات سے گزر کر نباتات اور سب سے گزر کر ایک ایک چپڑیس کے لئے اسی نفس کی ساتتیں صرف کی جاتی ہیں، جس کی ایک ایک گھڑی طریقت میں یکسوئی محض، اور شریعت میں ایک خاص دائرہ تعلقات میں محدود تھی اس لئے طریقت صحت محض ہے۔ سیاست جلوت محض ہے اور شریعت دونوں کے درمیان ایک بر رخ ہے جو ان دونوں کو دائر خلوت در انجمن پیدا کر دیتی ہے۔

اس سے خود واضح ہوتا ہے کہ شریعت کا خلوت در انجمن میں آنا جب ہی ممکن ہے کہ اس کے دائیں بازو پر خلوت کا تحزن (طریقت) ہو اور بائیں بازو پر انجمن کا شیع (سیاست) ہو۔ در نہ خلوت در انجمن اور سیاست ہر دو بیکار کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ اس حالت میں نہ تین غصروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو ان کے باہمی احتیاج کے قتل و مانتا فح منقطع ہو کر ایک ایک مخصوص مضرت سر پر پڑ جائے گی۔

اگر طریقت محض رہ جائے جس میں شریعت سیاست نہ ہو تو وہ وحشت اور فحالت محض ہے۔ اگر شریعت محض ہو جس کے ساتھ طریقت و سیاست نہ ہو تو وہ شدت و جمود محض ہے۔ اگر سیاست کے ساتھ شریعت و طریقت نہ ہو تو وہ غوت و تجر محض ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات کہاں نہیں ہیں۔ اس لئے ان سب میں کمال ہونے کی جامعیت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بدرقہ و مصلح ہے اور اسی لئے دین نے ان سب کو جمع کر کے پانام دین رکھا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل سے واضح ہے، اس طریقت کی وحشت کا بدرقہ شریعت و سیاست ہے۔ جن کی آمیزش سے شفقت علی اخلق و تربیت عالم کا ظہور ہوتا ہے و رغدفت، فی النہایاں ہو کر نفسانی جبر و تفرقا ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت و طریقت کی کسمپرسی دے ہی کا بدرقہ ہے سیاست جس کی مادی شوکت ان دونوں کے لئے سرمایہ عظمت و حفاظت بنتی ہے۔

پس جب ایک طریقت اور تہذیب، خلاق کے ذریعہ نفس میں حد مت پیدا ہوگی۔ شریعت کے ذریعہ علم احکام اور تعلیم غیر کا جذبہ شفقت قائم ہوگا۔ و سیاست و قوت کے ذریعہ اس علم احکام و دامن اخلاق کے تحفیز کی قدرت پیدا ہوگی تو اب سیاست میں سے تو نخوت و تجر نکل کر وقار و خود داری و شہادت (ہداری) آجائے گی۔ طریقت میں سے رسم خلوت نکل کر حقیقت خلوت یعنی تعلق مع اللہ اور اتقا و احکام کا ملکہ پیدا ہو جائے گا اور ادھر اجاب شریعت میں خشکی و جمود، تنگ نظری و رقتف سے نکل کر وسعت نظر، جامعیت ہمہ گیر، تعاون باہمی اور اتحاد و اتابین کے جذبات بھرا آئیں گے جس سے قوم کے مادی و روحانی عروج کا نقشہ خود بخود قائم ہو جائے گا، جس کے مجموعہ کو دین کہیں گے۔

جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین بغیر ان تینوں غصروں کے جمع کئے ہوئے مکمل نہیں ہوتا اور خدا و دین اس وقت تک صحیح معنی میں خدمت دین نہیں کر سکتے جب تک وہ بیک و ممتشرع صوبی اور سیاسی نہ ہوں۔ اسیوں یہ ہے کہ آج یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل شامی جاری ہیں اور ان کے حامل الگ الگ مستقل حقائق گئے جا رہے

ہیں اور اس طرح شریعت و طریقت اور سیاست کو الگ الگ مستقل منہاج سمجھ لیا گیا ہے اور نہ صرف اس پر اکتفاء کیا گیا ہے بلکہ صوفی اپنے تصوف کی تکمیل میں سمجھتے ہیں کہ وہ عہد کے مد مقابل آئیں۔ علماء صوفیوں کے مقابلہ پر ہوں۔ درسیاتی ان دونوں طبقوں کے بالمقابل کھڑے ہوئے ہوں وریہ دونوں طبقے سیاسیوں کے۔

اس لئے قوم میں تین مستقل طبقے قائم ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ کسی ایک طاقت کے بالمقابل آئیں جس نے ان کا علم بھی غلط کر رکھا ہے اور عمل کا راستہ بھی غلط ڈال دیا ہے۔ اپنی اپنی طاقتیں اپنی ہی آویزوں میں ختم کر دیتے ہیں، جس سے قدرتہ انداز طاقت اور زیادہ قوی و رد گیر ہوتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں جب تک یہ تینوں طبقے مل نہ جائیں اور نہ صرف افرادی مل جائیں بلکہ ان کے یہ تینوں فنون اس طرح باہم آمیختہ (کلیجا) نہ ہو جائیں کہ قوم کا ہر فرد متشعر، خالص، صوفی، صافی اور سیاسی مخلص ہو جائے اس وقت تک قوم بحیثیت مجموعی مکمل نہیں کہلا سکتی اور سماوی نقطہ نظر سے کامیابی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔

اسلام میں دین سیاست سے الگ نہیں ہے یہ ہے کہ ان میں سے دو جزو علم اور حسن اخلاق دیانت کے اساسی شعبے ہیں اور ایک جزو کمال تقم و اجتماعیت سیاست کا شعبہ ہے اور سیاست کو دیانت سے جب بھی علیحدہ کیا جائے گا جب ہی نہ حقیقی سیاست قائم رہے گی نہ حقیقی دیانت، گردیانت نہ رہے تو سیاست اک کٹ کھن دور جو رو ستبداد کا ملک ہوگا وراگر سیاست نہ رہے تو دیانت ہے کس ہے بس اور علی شرف الزہد ہو جائے گی۔ قانون محض اور کوری سیاست سے دنیا کبھی امن و چین کا منہ نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی عام بشریت کی اصلاح و تنظیم ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں ہوسکتا تو آج یورپ سب سے زیادہ صالح سب سے زیادہ باہم مربوط و رساری دنیا ہے یہ وہ پر امن ہوتا۔ کیوں کہ وہاں تو نین سیاست کی دفعات برساتی کیزوں کے عدد سے کسی طرح کم نہیں ہیں، کتنی ہی قانون ساز جماعتیں پارہ مینے وضع قانون میں مصروف ہیں۔ ہاؤس قانونی بحثوں کے لیے وقف ہیں۔ نئی نئی ضروریات پر روز نہ قانون بننے و رگڑتے رہتے ہیں لیکن جس حد تک سیاسی ضوابط بڑھتے جاتے ہیں اسی درجہ رد و بط باہمی سمجھتے جاتے ہیں۔ رفاقتوں و رعدادوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانوں کی زندگی اور ہونہ کی قانون کے دائر میں رہ کر قانونی عمارت گریاں اور آئینی ظلم و ستم خوب خوب سمجھتے جا رہے ہیں، اور یورپ کی ساری دنیا قتل و عمارت اور ہوا و ہوس کا ایک جہم زار بنی ہوئی ہے۔ ہاں اگر سیاست محض اور روکھے قانون سے بشریت کی اصلاح و تنظیم ممکن ہوتی تو یورپ کو یہ روز بد و کین نصیب نہ ہوتا کہ وہاں نہ سیاست کی کمی ہے نہ قوانین کی۔ ہاں اگر کمی ہے تو دیانت کی ہے۔ یعنی وہاں کی سیاست کے نیچے نہ اخلاق رہی ہیں نہ مقصد الہیہ کا علم ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ عمل۔ اور جب سیاست کا محور ہی صحیح نہ ہو تو کوری سیاست اور خالی قانونی اتار چڑھاؤ سے امن نفوس اور سکون عام کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟

پس آج کی برہمین تہہ کاریاں و عام گیر سرچشموں و رانسانیت کی یہ تباہی اور ذلت و خواری تقدان

سیاست سے نہیں بلکہ فقدانِ دیانت کے سبب سے ہے، جب آدمی ایک بے شعور درندہ بن جائے تو تکلیفِ سیاست اس کے دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ انقلابِ دہشتِ صرف تہذیبِ خلاق اور تعلیمِ کتابِ اللہ سے ممکن ہے جو مجموعہٴ دیانت ہے۔ ہاں مگر اسی طرح دیانتِ بلا سیاست اور علم و اخلاق بل شوکت بے بس کس اور ہم نگاہوں میں بے وقعت ہو جانے کے سبب قبولِ عامِ حق نہیں کر سکتے ورنہ صرف یہی بلکہ اس ضعفِ آدمی اور صورتِ حال کے بڑھ جانے سے اس کی تحقیر، استہزاء اور تمسخر کی ذرا نکل پڑتی ہے جس سے شوکت پرست طبقہ میں ان کی حقارت ایک مشن و مقصد کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ فرق و فجارِ طبیعتیں جو شوکت و دین سے دلی رہتی ہیں، ان حالات میں کھل کھیتی ہیں اور اسی ستمبر و دسمبر کی سنتِ سید کو و مضبوط بنا دیتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ طبقہ جو کفر و فجور کا شکار نہ ہو مگر تقویٰ و تقدس کی طرف بھی کوئی خاص سیراں نہ رکھتا ہو، وہ بھی فجور کا غلبہ و استیلاء دیکھ کر ادھر ہی مائل ہو جاتا ہے اور اب وہ خاص حقانی طبقہ جو علم و اخلاق کا سرمایہ لئے رہتا ہے بے کس بے بس رہ جاتا ہے۔ جن میں سے ضعف و قلوب اس بے بسی کی مصیبت سے تنگ آکر بد آخر و دھری جاملنے لگے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ یہ دیانت بے سیاست، ہناؤ جو ختم کر دیتی ہے۔ علوی و رنکوی کے منہوں کا آثارِ رفت و شوکت کے سارے جذبات ختم کر کے خود ہی بد شرکت غیرے غالب آجاتے ہیں۔ علم آباد و ہندوستان میں دیانت و درست بازی کی کمی نہیں، بلکہ شاید وہ آزد مسلم ملک کی نسبت دینی سرمایہ کا زیادہ امین ہے لیکن اس کی دیانت بے یار و مددگار اور زیرِ تشیع و ملامت ہے۔

مولوی کاغذِ مذہب، جذبات، انجمنی ملازم، تکلیفِ ملحق، رائے اثراتِ عام کی مسامحہ اور اس کے بالحد بل کا دوشِ شرک، بدعت، محدثات، منکرات و فواحش اور معاصی سے مل دیانت کی ترعیم صرف اسی کا نتیجہ ہیں کہ دیانت پٹی ہے، و سیاست دوسرے کی، یعنی مسجد پٹی ہے اور قفل دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے کھوں دے اور جب چاہے بند کر دے۔

ہاں اگر مغرب کی سیاست اس کے حق میں اس لئے مہلک ہے کہ اس کے ساتھ دیانت شامل نہیں تو مشرق کی دیانت اس لئے ناپائیدار و غیر مستحکم ہے کہ اس کی پشت پر سیاسی طاقت نہیں۔ وہاں اگر فقدانِ دیانت سے ہادی مصائبِ موت، ہلاکت، طوفانِ زلزلوں وغیرہ کا ظہور ہو رہا ہے، تو یہاں فقدانِ سیاست سے روحانی خطرات، بدعت، بدعت بے دینی، شرک و بدعت وغیرہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لئے یہ نتیجہ صاف ہے کہ جب تک دیانت کے ساتھ سیاسی طاقت اور سیاست کے ساتھ علم و اخلاق کی دیانت نہ ہو، دنیا کبھی امن و چین کا سانس نہیں لے سکتی۔

اس لئے مسلم نے یہ بین کی رہبانیت کو ختم کر کے تو اس کے ساتھ سلطنتِ مدنی و سلطنت کی ملکیت کو ختم کر کے اس کو خلافتِ الہی کا جامہ پہنچایا، جس سے دیانت و سیاست کا یک جیسنا نہ احتیاج قائم ہوا کہ دیانت کی بے مونی سیاست سے ختم ہوگئی اور سیاست کا جو و مستند ادیان سے پامال ہو گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس جامعیت کی طرف کھلے شاعرانہ لہجے میں ایک جگہ ارشاد ہے "الْمُلُكُ وَالْبَيْتُ تَوَاحِدَانِ" ① "ملک اور دین دو جزواں بنے ہیں جو یک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے"۔ ایک جگہ ارشاد ہے "بَعَثْتُ مَرْحَمَةً وَمَنْعَمَةً" ② (حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) "میں رحمت بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں اور جنگ جو بنا کر بھی۔"

ایک جگہ ارشاد ہے "أَنَا الصُّحُوكُ الْقَتْلُ" ③ "میں بہت فتنے کھاتی ہوں اور جنگ آوری بھی"۔ ایک جگہ دوام ریاست کا وعدہ دیا اور ایک جگہ دوام سیاست کا "لَا يَزَالُ مِنْ أَقْنَى أُمَّةٍ لَقَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ (ای المذنبین) خَشِيَ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ (آی الفتحہ) ④ أَلْجِهَذَا مَا صَبَّحَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ" ⑤ "میراث میں ہمیشہ ایک قوم تاقیست دین کو برپا کرنے والی رہے گی (میری امت میں) جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔"

قرآن نے نبوت کی بھی عراج سرائی کی، جو روحانی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور سلطنت کی بھی منقبت نوائی کی جو مادی نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمُ اذْكُرُوا بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَدْ جَعَلَ لَكُمْ نَبِيًّا وَجَعَلَ لَكُم مَلَكًا وَآتَاكُمْ ثُلُثًا يُوْتِ سَخْلًا فَمِنْ الْعَالَمِينَ﴾ ⑥

'اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہو ہے، یاد کرو جب کہ اللہ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب سلطنت بنایا اور تم کو دو چیریں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔'

دین، سیاست کی حیثیت میں اسلام نے جیسے دیانات کی بنیاد پانچ سیاسی چیزوں پر رکھی، صلوة، زکوٰۃ، حیم، حج پر رکھی ہے، ایسے ہی سیاسیات کی بنیاد بھی پانچ ہی اصولی چیزوں پر قائم کی ہے، جہاد، صلح، طاعت، ہجرت، جہاد۔

مسلم نے جہاں اخلاقی نظام قائم کیا جس سے انسانی نفوس، انسانی ذات البین اور قلوب و ارواح کی اصلاح ہو اور اس سلسلہ میں عادات و عبادت، خالقیات و رسالتات وغیرہ کے بواب قائم کئے۔ وہیں سیاسی نظام بھی قائم کیا جس سے بین انسانی احوال درست ہوں۔ فتن کا استیصال اور قانون الہی کے رواج پذیر ہونے میں کوئی قوی یا ضعیف رکاوٹ پیدا نہ ہو اور اس سلسلہ میں اس نے حدود و قصاص تعزیرات و کفارات، جہاد اور سد غلو کے ابواب بھی پیش کئے۔

① علامہ سحافی نے اس حدیث کو مؤرخین قرار دیا ہے۔ الموصوعات للنسائی، ص ۱، ج ۲ ② حلیۃ الاولیاء، الجزء

اربع، وہب بن منبہ، ج ۲ ص ۱۰۵ احوال ابو نعیم، حدیث عربیہ میں حدیث الطبری، تفریدہ حسن

③ یہ حدیث جس سے ظاہر ہے کہ اس کی صورت کے متعلق کئی حدیثیں دیکھنے والے ابو نعیم، ج ۲ ص

(روى الانصارى في حروقه احد من الدلائل) ④ الصحيح للبخاری، کتاب المناقب، باب سوال لستریکین ⑤

النهی للبخاری، ج ۱ ص ۳۶۶ ⑥ المس لابی داؤد کتاب الجہاد، باب فی الفروع المة الجور، ج ۷، ص ۶۳

⑦ پارہ ۶، سورۃ المائدہ، الآیۃ ۳۰

اسلام نے امیر المومنین کو جہاں سیاسی احکام کا منظرہ بکھرا اور امام بنادیا وہیں اخلاقی اور دنیائی امور کا بھی محافظ اور امام بنایا ہے۔ چنانچہ عدالت فوجداری، دیوانی، نظام منکریت اور دفع مظالم کے ساتھ ساتھ امامت صلوة امامت جنازہ، ذاتیاتی احوال کی اصلاح اور اخلاقی تربیت بھی اس کے متعلق رکھی گئی ہے۔ اس لئے امیر المومنین جہاں مسلمانوں کا بادشاہ ہو گا وہیں بمنزلہ پاپ اور مرہبہ استاذ کے بھی ہو گا تاکہ ان کی دینیت و سیاست دونوں کی نگہداشت کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کوئی سیاسی قانون بیان کیا گیا ہے وہیں آگے پیچھے کسی نہ کسی عنوان سے خشیت اللہ، خوف الہی، طہارت اور توجہ ان اللہ وغیرہ کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے، تاکہ سیاسی شخصوں میں پڑ کر دیانت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور ایسے ہی جہاں دیانات کا کوئی شعبہ بیان کیا گیا ہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاسی دھمکی اور تحذیب دیا و آخرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ دیانات کے استغراق میں سیاست سے غفلت نہ ہو جائے۔

دین اور سیاست کی علیحدگی بہرحال اسلام میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں۔ مذہب سے الگ سیاست کوئی چیز ہے اور نہ سیاست سے الگ مذہب کوئی چیز ہے۔ یہ فرق انہی مذاہب میں نکل سکتا ہے، جنہوں نے صرف تعلق مع اللہ کے چند اصول پر بغور تصوف یا جوگیت تہذیب نفس کی سعی کی ہے اور انسان کو دنیا کے تعلقات و لذائذ سے الگ کر کے خدا سے جانے کی صورت رکھی ہے۔ ان میں ترک دنیا ہیں معنی اصل ہے کہ آدمی دنیا کے تمام معاملات، تمام لذتوں اور تمام روادا کو ترک کر کے گھریار، ولد دنیا و عزیز و اقارب تک سے یکسو ہو کر کسی پہاڑ کے گوشے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر یا الہی میں مشغول ہو۔ ظاہر ہے کہ وہاں تعلقات کی کثرت اور ہمہ گیری کب برداشت کی جاسکتی تھی۔ لیکن جس مذہب نے تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس کے شعبے بھی اسی تفصیل سے پیش کئے ہوں۔ اس کے یہاں یہ قطع تعلقات اور ترک لذات کی رہبانیت ناقص رہا ہے نہایت بھی جانتی ہو، اور ترک دنیا کا مفہوم گوشہ گیری نہ ہو، بلکہ دنیا کے ہجوم میں رہ کر اداء حقوق اور ہوسنی اور معاشرتی تعلقات سے اپنے پیروؤں کو کب صیغہ رکھ سکتا تھا اور اسے رہبانیت کب برداشت ہو سکتی تھی؟

پس اس کے یہاں جیسے دیانات مذہب کا جزو اعظم ہے۔ وہیں سیاست بھی مذہب کا جزو اہم ہے اور مذہب اور سیاست کے الگ الگ ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ مذہب اور سیاست کی یہ تفریق ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ آج مذہب اور سائنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائنس نے مذہب کی بنیادوں کو کھردر کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ سائنس، نبی مذاہب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جنہوں نے تمدن کو مٹا کر رہبانیت دنیا میں قائم کی۔ لیکن جو مذہب تمدنی حقوق، تمدنی ضروریات اور وقت کے تقاضوں کے مناسب معاشرتی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کا حامی ہو، اسے سائنس سے نقصان تو کیا پہنچتا سائنس اس کی مدد و معاون خادم ہے۔ ایسے ہی سیاست بھی دین کی خادم اور اس کا ایک جزو اہم ہے۔ البتہ اس سیاست کے معنی سیاست عصریہ کے نہیں، بلکہ سیاست شریعہ کے

ہیں۔ جس کی نیا علم و اخلاق بتقویٰ و طہارت اور نصاب عمل پر ہے ورجوزہ اہل خلاق و اعمال کو منہ کے لئے دیا میں بھیجی گئی ہے نہ کہ ان کی تقویت کے لئے و رہانقاظ دیگر سیاست نبوت مراد ہے سیاست طوکیست نہیں۔

یہ سیاست مذہب کا جزو عظم ہے جس سے کسی حال قطع نظر نہیں کی جاسکتی، ہاں مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ اس دونوں میں دیانت اصل اور مقصود بالذات ہے، ورنہ سیاست اس کی بناء و اسکا مکار و حیاء اور وسیلہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہزار ہا نفیہ و کرام علیہم السلام کے سلسلہ میں دیانت کے لباب تو سب کو دیئے گئے مگر سیاست اور جدوجہد کی مشروعیات بعض کے سے ہوئی اور بعض کے سے نہیں۔ مگر ایک ہی درجہ کے دونوں مقاصد ہوتے تو یہ تفریق ناممکن تھی۔ اسی طرح جس قوم کو دیانت اور سیاست دونوں دی گئیں جیسے نبی اسرائیل، وہاں بھی اتنی تفریق عموماً دیکھی جاتی ہے کہ جیہ کا سلسلہ ننگ ہے، ورنہ طیس کا اُٹ، شمار و نادر ہی ایک آدھ جگہ جمع ہوا ہے۔ مگر مقصودیت دیانت کی شان وہاں بھی نمایاں رکھی گئی کہ دیانت کا حکم ہی کی طرف سے ہوتا تھا ورنہ اس کی تحفیض سلاسلین اور مراعات کے ساتھ تھی۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شانیں لا کر جمع کر دی گئیں۔ آپ ایک وقت خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے اور مرنے والے عام بھی، مگر اصل دین تھا جو آپ کی سلطنت کا محور و مرکز رہا۔ یعنی آپ کی ساری اسلامی سیاست دین کے محور پر گھومتی تھی ورنہ صرف اس لئے تھی کہ اس کی قوت سے دوسرے دین نافذ پذیر ہوتے رہیں اور جرم و ارتداد دین میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے جس سے دیانت کا مقصود بالذات ہونا اور سیاست کا اس کے حق میں وسیع ہونا صاف واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کی تصریح کی ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (ان لوگوں کے لئے حق ہے جو ایمان لائے اور ظلم کے بغیر ایمان لایا، ان کے لئے حق ہے اور ان کے لئے سچ ہے)۔

اور ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (ان لوگوں کے لئے حق ہے جو ایمان لائے اور ظلم کے بغیر ایمان لایا، ان کے لئے حق ہے اور ان کے لئے سچ ہے)۔

حکومت دے دیں تو یہ لوگ نہ رکی پابندی کریں، ورنہ لوگوں کو دین کے حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کا سوا انجام تو خدا ہی کے حوالے ہے۔

یہاں حکمین فی الارض یعنی سلطنت کی غرض و غایت و نیت کے مشبہوں کو قرار دیا گیا ہے جس سے سلطنت کا نام اور کے حق میں وسید ہونا ظاہر ہوتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہاں نیت کا پھیلانا ہے۔ جو ایمان و ایمان کی رحمت ہے اور جسے ہندس کے سوا کائنات رض و وساد کے کسی بڑے سے بڑے جزو نے بھی قبول کرنے سے کانوں پر ہاتھ دھر لیا تھا۔ اس نیت کی ضد فتنہ ہے جو اس کے حق میں سدا راہ ہوتا ہے۔ یہ فتنہ کبھی علم کی راہ سے آتا ہے ورنہ کبھی عمل کی۔

عسکی فنڈ کا نام فنڈ شہادت ہے اور عسکی فنڈ کا نام فنڈ شہوات ہے اور خا بر ہے کہ فنڈ شہادت جبکہ علم نافع میں خیر ہے۔ خود وہ جہاں کی قسم ہے ہوگا اور فنڈ شہوات جبکہ عمل صالح میں خیر ہے۔ خود وہ قسم ظلم ہوگا۔ اس لئے فنڈ مجموعہ عظم و جہل ہے اور مانت مجموعہ علم و اخلاق۔ غیاء کرم علیکم سلام کہ مقتصد چوں کہ مانت پھینکنا ہے، جس کی راوی میں یہ

فصل نہڑ ہوتا تھا۔ تو اس کا دفعہ ضروری سمجھ گیا اور یہ فتنہ یعنی ظلم و جہل جبکہ انسان میں جھلی تھا، تو جبلت کا بدر دینا اور لوگوں کے خلاف طبع شہادت و شہوات سے انہیں نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا کہ بغیر طاقت کے محض وعظ و پند سے پھر ہو جائے۔ اس لئے یہی قوت کی ضرورت پڑی، پس طاقت و دیانت کے مستحکم کرنے اور ان میں علم و اخلاق نبوت پیدا کرنے کا ایک ”نہ اور ذریعہ ہوا، تاکہ خلق خدا اس دسکون کے ساتھ اس علم و خلق سے اپنے مقصد زندگی یعنی طاعت و عبادت الہی کے فرائض انجام دیتی رہے۔

سلاطین سیاست اور عصری سیاست کا فرق اس کا ارمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی سیاست اور مسلمانوں کی کسی سیاسی جدوجہد کا مقصد وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو آج کی عصری سیاستوں میں پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ جس کا تمام تر خلا صرف تین چیزیں ہوتی ہیں۔ زمین زراور ذاتی قدر۔ آج اس کے یہی اور جنگی اقدامات کی آخری منزل اور حقوق طلبی کا ”خری معیار اس کے سوا کچھ نہیں کہ فلاں فلاں خطہ جغرافیائی حیثیت سے چوں کہ فلاں ملک یا قوم کا حق ہے۔ لہذا اسے منہا چاہیے، یا فلاں فلاں رقبہ میں فلاں قوم کا تجارتی بندہ قومی یا نسلی یا دینی حقوق کے ماتحت قائم ہونا چاہئے یا فلاں ریاست پر فلاں شہنشاہی کا اقتدار یا ختم سب قائم ہونا چاہئے، ورنہ پھر جنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں زمین، دوسری صورت میں زراور تیسری میں ایک قوم کا ذاتی قدر نکلتا ہے، جسے جنگ کے لئے ”دھڑا جواز اور کافی محنت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا کی دو ٹوٹ ”ہڈی انہیں نہیں وجوہ جو زسے کٹ مرنے اور سر پھٹوں کے غلبہ میں جلتا ہے۔

اسلامی نظام حکومت اور اسباب جنگ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ وجوہ جو زجنگ کی نہیں بلکہ حرمت جنگ کی ہیں، کہ وہاں جنگ یا ”دیرش کسی حد زمین، کسی تجارتی مفاد یا کسی انسانی قدر کے لئے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اغراض اس کے نزدیک نہایت خفیس اور بے ورنی ہیں۔ اس کے نزدیک ”ہر کی ریس یا سرمایہ فانی، قدر کسی قوم و کسی قبیہ کا حق نہیں کہ اس پر ہجوم کرنے کا اسے حق ہو۔ زمین کے بارے میں ارشاد باری ہے: ﴿اِنَّ اَرْضَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُّتَشَاةٌ﴾ ① ”جاشبہ زمین خدا کی ہے جسے چاہے اس کا ورثہ بنائے۔“ یہاں زمین کی ملکیت اللہ کے لئے ثابت کی ہے۔ انسان کے لئے نہیں وہ صرف بقدر ورثہ حصہ پاسکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ اَرْضِیْ خُلَیْفَۃً﴾ ② ”میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔“

یہاں نہ ان کے لئے خلافت ارضی ثابت کی گئی ہے نہ کہ ملکیت رضی جینی مالک ملک خدا ہے، ورنہ یہ اس کی طرف سے ناب ہے، اس کی طرف سے زمین میں تصرف کر سکتا ہے، ذاتی طور پر نہیں۔ مال کے بارے میں فرمایا گیا ﴿وَاَنْزَلْنَاهُمْ مِّنْ مَّالٍ اِنَّہٗ اَلْبَدِیُّ اَلْحَکْمُ﴾ ③ ”اور مگوں کو نہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا

① پارہ ۹، سورۃ الاعراف، الآیہ ۱۲۸ ② پارہ ۱، سورۃ البقرہ، الآیہ ۲۰

③ پارہ ۸، سورۃ النور، الآیہ ۳۳

ہے۔ یہاں سارے مال کو خدا کی ملک بنادیا گیا ہے، جس کے حق میں انسان زمین اور وکیل ہے۔ اللہ کی اجازت اور اجازت سے اپنے ور اپنے متعلقین پر خرچ کر سکتا ہے، ذاتی موجودات سے نہیں۔ ایک جگہ فرمایا ﴿اتَعْقِبُوا مَعًا وَرَفَعْنَاكُمْ﴾ ① ”وہ خرچ کر، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔“

یہاں رزقیت اللہ کے ہے ثابت کی گئی ہے جو اس کی، لکھت کی دلیل ہے اور انسان کو ملحق اور محض خرچ کنندہ کہا گیا ہے جو اس کے صرف خرچہ ہونے کے دلیل ہے۔

حکومت کی اسی طرح حکومت و قدار اور اقتدار کے بارے میں فرمایا گیا کہ۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ② ”حکم کا منصب سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔“ اس سے ایک خدا کی حاکمیت ثابت ہو کر غیر اللہ کی عسکرانی منسل ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ③ ”اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گنجائش نہیں جبکہ خدا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں، کہ اس کو اس کام میں کوئی اختیار ہے اور جو محض خدا اور اس کے رسول کا کہنا۔“ مانے گا وہ صریح مگر عی میں پڑا۔“

اس میں امریت صرف اللہ کے لئے مخصوص کر کے انسان سے نہ صرف امریت کی نفی ہی کر دی گئی ہے بلکہ وامر الہی کے بعد بندہ کے چون و چرا اور ”یسم و تخیف“ کی گنجائش بھی سبب کر دی گئی ہے۔ یعنی امر الہی کا نہ ماننا تو بجاے خود ہے اس میں تامل کرنا بھی عصیان اور کھلی مگر عی بتایا گیا ہے۔

قرآن کے ان تین مقامات سے واضح ہے کہ، لکھت، امریت، اور قدار، حکومت صرف خدا کے لئے ہے۔ ساری زمین اور سر، یہ صرف اسی کے حیطہ ملکیت (ملکیت حدود) میں آیا ہوا ہے۔ اس تعلیم کے بعد کسی مسلم قوم کو جو اس فطری تعلیم سے آشنا ہوں غرض کے لئے کسی سیاسی جدوجہد یا کسی جنگل تدام کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں وہ اگر کسی زمین کا قصد کریں گے یا کسی قوم پر هجوم کریں گے تو اپنے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے۔

الحکومت و الجہاد چنانچہ قرن دل (پہلی صدی) کے جنگل اللہ مات کی وجہ جو زیہ یادداشتیں نہ تھیں کہ لڑاں خطہ بغیر الہی حیثیت سے عرب میں شامل ہونا چاہئے یا عرب نہدب کسی رقبہ پر مردی ہے یا عرب تجارت کے لئے قدام دریا کا کنہ وہ اس کے لئے مخصوص ہونا چاہئے ورنہ اعداں جنگ ہے، بلکہ کسی رقبہ زمین پر وجہ جو، جنگ سے سے تین چیزیں پیش کی جاتی تھیں۔ یا خدا کا دین قبول کرو۔ یعنی سلام میں داخل ہو جاؤ جو مجموعہ ریاست و سیاست اور چشمہ عم و احراق ہے، یہ نہیں تو خدا کے دین کی شرکت قبول کر لو وراپے مذہب پر قائم رہتے ہوئے قانون الہی کے قدار کے نیچے آ جاؤ ورنہ تو مہر اس لئے شاق بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ غیر سلام میں کہیں مذہب و

① ہارہ ۳، سورۃ البقرہ لایہ ۲۵۳ ② ہارہ ۲ سورۃ یوسف لایہ ۲۰

③ ہارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب لایہ ۳۶

سلطنت، ایک چیز نہیں۔ یہ بھی نہ ہو تو خدا کی اصول پر کوئی شریفانہ معاہدہ کر لو اور اپنے ملک میں آباد رہو۔ ان میں سے کوئی بات بھی قبول نہ ہو تو یہ اوامر الہی سے مکمل بغاوت اور اعلان جنگ ہے اور خدا کے دغی کے لئے ناسان خداوندی کے پاس کوئی رعایت یا جان و مال کی حفاظت کی کوئی ادنیٰ ضمانت نہیں۔

اسلامی جہاد کی غرض و غایت پس اسلامی جہاد اور اسلامی سیاست یا اس کے کسی سیاسی اقدام کی غرض و غایت زمین و سرمایہ یا اقتصادی نظام وغیرہ تو کیا ہوتا، خود مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم کرنا بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ شریعت دین اور کھس خدا کی حکمرانی دنیا سے منوان، اس کے کلمہ کو ادھی کرنا اور صرف اسی کے مستند قانون کو درنیو میں پھیلاتا اور تو اس کی منوف میں نظام ملت کی شوکت قائم رکھتا ہے۔

﴿لَتَكُونَنَّ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَلْبَاءُ﴾ ①

آپ اندازہ کریں کہ ان مقدس اور ہمہ گیر مقاصد، اشاعت دین الہی، اقامت حکومت الہی، حفاظت نظام الہی سے دنیا کی کون سی دانشمند قوم اعراض کر سکتی ہے۔ اس میں کسی قوم کے اپنے اقتدار یا مفاد کا سوال ہی نہیں بلکہ صرف قدر خداوندی اساس مقاصد ہے۔ گریز مگر ہو سکتا ہے تو کسی قوم کو کسی دوسری قوم کے ذوقی اقتدار کے تحت میں آنے سے ہو سکتا ہے اور ہوتا چاہئے جبکہ انسان و انسان اور اقوام، اقوام سب برابر ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پر غور و غول اپنا اقتدار قائم کرے یا اسے غلام بنانے کے منصوبے کاغذ ہے۔ لیکن جب ایک قوم اپنے اقتدار کا نہیں بلکہ ایک رکاب حدن کر کے یہ واضح کرے کہ وہ ذاتی اغراض یا مفاد کی خاطر مصروف جنگ ہونا نہیں چاہتی۔ بلکہ صرف اس لیے کہ خدا کا صحیح اور مستقیم اور خدا کے پاکیزہ اخلاق سے دنیا آشا ہو، اسے ملک گیری اور طمع جاہ و جلال سے کوئی علاقہ نہیں، بلکہ وہ ہزار ملک فتح کر کے بھی اپنی ذوات کے حق میں درویش اور سادہ حال رہنا چاہتی ہے۔ اس کا جنگی مقصد ہوس زبرد و جاہر نہیں بلکہ زہد و قناعت سے دنیا کو ہمسکار کرنا ہے اس کا مقصد خود وہ نہیں بلکہ اس کا خدا ہے۔

تو یہاں کسی کے ذاتی یا قومی اقتدار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو اس جنگی اقدام کے حق بجانب سمجھنے میں ذرا سا بھی شبہ دامن گیر ہو۔ پس بندوں کی حکومت بندوں پر تو موجب نزاع و فساد بن سکتی ہے لیکن خدا کی حکومت بندوں پر تو جب ہی وجہ نزاع بن سکتی ہے جب خدا ہی کے ماننے سے الٹا کر دیا جائے۔

ایک لمحہ غور و فکر اس لئے آج بھی اگر مسلمان اپنی قومی حکومت، قومی اقتدار یا کسی خاص خدہ زمین پر مخصوص نصاب یا سرمایہ اور اقتصادی نظام یا کسی خاص وطن کا جغرافیائی سوار لے کر کھڑے ہوں گے، تو قلع نظر اس سے کہ یہ مقاصد اسلامی مقاصد نہ ہوں، وہ کسی معقول طریقہ پر اس سوارت کو کسی سے منوان بھی نہیں سکتے اور نہ کسی وجدان صحیح کی روشنی میں خود ہی اپنا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ بہر حال کامیابی اور ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن نصب العین اور نظریہ، گرج صحیح اور موجب اطمینان و تسلی ہو تو ہر اقدام پر کیف اور پرسکون ہو جاتا ہے اور خود

① الطبیح البخاری، کتاب الجہاد والسمیر، مہاب من قابل لتکون کلمۃ اللہ ح ۱، ص ۲۶۔ (الطاف مسن)

میں ہو کر دینی دوسرے کو بھی مطمئن کر سکتا ہے۔ اس نے گرم اپنا نصب العین وہی قائم کر کے جو قرن اول کا تھا۔ یعنی قانون الہی کی ترویج و رکنہ رکن کی شاعت، اعزازِ مذہب و دین جن کا خلاصہ وہی تیس امور نکلتے ہیں۔
تعلیم احکام، تہذیبِ اخلاق و تنظیم عوام جیسی اتباعِ سونہ حسنہ تو دورے سرکاری میں معنی بھی پیدا ہو جائیں گے اور ہمارے اند میں ذاتی معاد کی تہمت سے پاک ہو کر رہنے کے نزدیک قابل قبول بھی ہو جائے گا۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب تر آجائے گی۔

خلافت راشدہ کے بعد میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرونِ حیر کے بعد سو سال کی بارہ سو سال عمر میں جس قدر بھی قومی نقطہ و تہذیب یا تمدن میں جس قدر بھی رکائی کے آثار مہیا ہوئے ہیں ان کا بنیادی سبب اکثر دیشتر نیکی میں ساری چیزوں کی قلت یا قوم کے مزاج کا ان تینوں عنصروں کی آمیزش سے حاصل رہا جیسا کہ قدسِ جامعیت ہوا ہے جیسا کہ ماکا، یا عمر کی قلت سے یا حاکم کی کمزوری سے یا نظم کی اتاری سے پیدا ہوئی ہے۔

چنانچہ حالاتِ راشدہ اور اس کے تمدنی حضرت عمرؓ، عبدالعزیزؓ، حمزہؓ، علیؓ کے بعد (جواب قیوم عن مصر کی جامعیت کا مکمل نقشہ اور طوفانِ فتوحات کا حقیقی دو تہہ) مسلمانوں کے تہذیب کے سلسلہ میں اس فتوحات میں، پھر ملک و تمدن سے نکلنے شروع ہوئے، پھر اندرونی کمزوریاں ابھر کر نظم میں بتری پھیلی و پھر اپنی کمزوری سے بڑھتی بڑھتی کے سامنے آئے۔

یہ شخص اس سے کہ مسلمانوں کے سامنے منظم مقصود نہ رہی، یا رہی تو راہ مقصود، یا مقصود رہی یا نہ بھی مقصود ہوئی تو اس پر چھ کی حلقی طاقت نہ رہی اور یہ وہ بھی رہی تو کوئی چارے و مارے نہ ہو جو بچے علم و عقل سے ہی منظم و نظام پر نہیں سے چلے اور سرکونی یا فرد بھی ہو تو عمر و سی تعصب نے اس کی پیروی کی حیرت نہ رہی عرض۔ تینوں عنصروں میں قوتِ حلقی قوت و تمدن کی قوت کا راسخ سانچہ بدکار و صاحبِ متاہر ہے۔
ہندوستان میں اسلامی حکومت کا زوال تعصبات کا موقع نہیں بلکہ صوفیوں کی طرف سے اس کے سامنے سامنے میں کوئی عامل نہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان کی ہنگامہ و بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی تین عناصر کے راسخ سے شروع ہوئی۔ مگر یہی دار و قیام مگر یہی کے لغوی نظام کے بعد بتدریج ان میں ہیں، ان میں خاص آیت تو نہ رہتا اس ملک پر مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہونی شروع ہوئی اور تھوڑی ہی صدی عیسوی میں جہت و ماتر جیتی و نہنگی کے سبب، بحریہ ملکِ ہندوستان سے نکل گیا۔

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۶ھ میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بیوی اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ٹھہرے بڑھے اور شہید بھی ہو گئے۔ مگر تم قوم کی، بھی و نہ تہذیبی ماکا کی کاباحت ہوئی اور بچے ہی حیر و در پید قسمت ہو گئے۔
حضرت قاسم العلوم و خیرت رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۵۷ء میں بھریک حدودِ جہد مولانا حضرت مولانا محمد قاسم

صاحبِ بوقت کی رحمت اللہ علیہ، آئی اور معلوم دیوید، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنسنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حضرت قدس حاتی مدد، ہند صاحب قدس سرہ کی قیدت میں تھے اور فتوحات کی لائیں پر پڑ بھی گئے۔ مگر وہی قوم کی بے بصیرتی، نا تجربہ کاری اور ناتیارن سے آئی، ملکِ تعلیم تربیت سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس نے نتیجہ صحر کے درجہ میں رہا۔

عصرِ شیخِ بلند رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۹ھ میں حضرت قدس مولانا شیخ ابند رحمۃ اللہ علیہ کھل کر مہمہ تحریکات میں آئے۔ قوم کی طرف سے جوشید، تقبلا ہو۔ عظمتِ ملت کی ہاریاں ت کے بے حقیقی نواب کے ساتھ تو انھ صرزی ہوئی۔ مگر تعلیم و تہذیب اخلاق کی قلت نے نتیجہ پھر پر کا عدم ای میں مستور رکھا اور ملت و مصائب بڑھتے ہی گئے و راجہ جسک دتہ نند، ت کے تحت اقوام کی قسمتوں کے بیسے ہو رہے ہیں۔ کوئی قوم بھر رہی ہے در کوئی گر رہی ہے۔ مسئلوں کی اکثریت صم و اخلاق و علم سے اتنی ہی دور ہے جس قدر کہ سو برس پہلے تھی۔

تحریریں عمل اس سے انکار نہیں کہ جذبات و عواطف و رمیلات میں تغیر ضرور ہو رہا ہے رفقا و مانہ سے نہیں جھنجھوڑ کر ہتھیار بھی کر رہا ہے اور خوب غفلت چھوڑ کر بیداری کی طرف بھی رہے ہیں۔ لیکن محض نیند سے جاگ تھن تو کافی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ انھ رمنز مقصود کار ستہ نہ پکڑ جائے اور گامرتی شروع نہ کر دی جائے۔ اس لئے صراحت ہے کہ قمبرن رنگ میں کیا عرصہ روا تیں بنیادوں کو جو قوں کا اصلاحی پروگرام ہے، مصیوٹی سے پھر منجنا جائے۔ یعنی تعلیم کتاب تہذیب خدق، تعلیم سوسائٹس، جس کو در و در عام عوامانیت سے یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اشاعت دین الہی اقامت حکومت الہی تنظیم حیات نسائی۔

اشاعتِ دین الہی

تعلیم اشاعتِ اسلام و حفاظتِ دین کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے۔ جس مذہب کی تعلیم باقی ندر ہے وہ مذہب کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلہ میں ایک مکمل تعلیم ہے جس سے جامع علماء پیدا ہوں اور اسلام کی حفاظت و مدافعت ہر ذہنک اور ہر رنگ سے کر سکیں۔ یہ تعلیم مدارس ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس کا تکفل مل مدارس نے کیا ہوا ہے۔ یہ دینی مدارس ملک میں قائم ہیں مگر کم۔ کی حوصلہ افزائی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر قوم اس ضرورت کا احساس کرے تو شہر میں پکادی کے خاص سب کے لحاظ سے دینی مدارس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں جامع علماء مسند درس پر بیٹھ کر مسلمانوں کو کتاب و سنت، اور اس کے فقہی قانون سے واقف بنائیں اور ہر فن کی مدافعت کر سکیں۔

قاسمی علوم اور فلسفہ میں اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ تعلیم کے قدیم منہاج کو باقی رکھ کر نئی ضروریات نظر نہ رنہ کی جائیں اور انہیں سامنے رکھ کر تعلیم کا پروگرام بنایا جائے۔ صورت یہی ہو کہ دعاوی قدیم ہوں اور دلائل جدید تاکہ پرانے دعاوی حق دنیا کے دماغوں میں اتر سکیں۔

مرکزِ علوم و رالعلوم دیوبند سم اپنے تجربہ و رسالہ سار کے نتائج فکر کے لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جدید فکر جس میں منقول، اسلام کو مقبول اور پھر مقبول کو محسوس کر کے دکھلایا گیا ہو۔ اس جدید دور میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی رالعلوم دیوبند نے پیش فرمایا ہے جو خاندان ولی اللہ کی حکمتوں کا انچوڑ اور اس حکمت کو گرتھ فرض کیا جائے، تو یہ اس میں دخل ہونے کا درو رہے۔ یہ فکر شریعت و طریقت و سیاست کے مجموعی احتجاج سے پیدا شدہ ہے اور اس کے منہاج پر چل کر ذہن میں اسلام کا جامع تصور قائم ہوتا ہے۔ اس جامع تصور کا تقابلی مرکز رالعلوم دیوبند ہے۔ ان بزرگوں کے عام فکر کے ساتھ خصوصی طور پر ان کی مخصوص کتابیں جیسے حجت اللہ باللہ و تقریریں پدید و غیرہ داخل درس بھی ہیں۔

مستقبل کا تعلیمی پروگرام اس حکمت شریعہ کے ساتھ وہاں کے مددداروں کا یہ بھی قصد ہے کہ حکمتِ عصریہ کے ضروری مضامین مثل قدیمہ علم سیاست، مبادیاتِ سائنس، سیاسیات، حال کے اصول، اقتصادیات وغیرہ بھی داخل نصاب کر دیے جائیں تاکہ طلبہ اپنی مخصوص حکمت کے ساتھ رائج وقت لکھریں میں بھی بصیرت پیدا کر کے صحیح طور سے اس پر اسے نئی کر سکیں۔

بہر حال یہ کام مدارس کا ہے۔ قوم کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح الخیال اور صحیح الاحوال علماء پیدا ہوں اور قوم کی رہنمائی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے۔

مسجد کی تعلیم مگر یہ غلط ہے کہ مدارس تعلیم کا دائرہ بہر حال محدود ہے، نہ ہر شخص مکمل عالم بننا چاہتا ہے اور نہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس لئے مدرسی تعلیم کے علاوہ ایسی ابتدائی تعلیم کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے جس سے عوام مسلمین کے تمام بچے مستفید ہو سکیں اور ضروریات دین کا علم ہر مسلم گھرانے میں پہنچ جائے۔ اس مسئلہ کا حل ابتدائی مکاتب ہیں جو ہر محلہ کی مسجدوں میں قدیم طریقہ پر قائم ہوں، اور ان کا تعلق بڑے اواروں سے رہے، ایسے مکاتب نہ صرف شیروں اور شہروں کے تمام محلوں میں ہوں، بلکہ دیہات میں بھی جاری قائم ہونے ضروری ہیں۔ مسلمان زمیندار اپنے اثرات سے دیہات کی تمام مساجد میں ایسے مکاتب قائم کر دیں جن میں قرآنی تعلیم کے ساتھ اردو کے ایسے مختصر رسالے داخل درس کر دیے جائیں، جو ضروریات دین، عقائد و فرائض، اخلاقیات، معلومات و معاشرت اور ابتدائی حساب کتاب کے مسائل پر حاوی ہوں۔

درس قرآن بہر حال خواص کی تعلیم مدارس سے اور بچوں کی تعلیم مکاتب سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن عوام مرہ جاتے ہیں۔ اس لئے اس کی شکل مساجد میں درس قرآن حکیم کی ہے۔ جس میں قرآن کریم کا عام فہم اور سلیس ترجمہ سنایا جائے اور بذیل ترجمہ فقہ کے عملی مسائل موقعہ بہ موقعہ بیان کئے جائیں تاکہ عوام بھی غافل محض اور جاہل صرف نہ رہ جائیں اور ان میں علم کا شوق اور عمل کا جذبہ پیدا ہو۔

تبلیغ لیکن تعلیم خواہ مدارس کی ہو یا مکاتب و مساجد کی، بہر حال پھر ایک محدود دائرہ رکھتی ہے اور صرف اسی حالت میں پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے کہ طالب علم ان اداروں اور مکاتب میں آئیں اور کچھ لے کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال سے قوم کی تعلیم عام اور دین کی مطالعے عام کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اسی لئے اس کے ساتھ اس کی بھی اشد ضرورت ہے کہ معتمدین دین لوگوں کی طلب کا اظہار ترک کر کے خود ہی تعلیم دین کی طلب لے کر تعلیم اور لوگوں کے کانوں تک کلمہ حق پہنچائیں اسی کو شرعی اصطلاح میں تبلیغ کہتے ہیں۔ جو دین کا ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اصلی و حتمی ورثہ ہے۔

تبلیغ ایک اجتماعی موثر کی حیثیت میں تبلیغ ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمیشہ اقلیت و اکثریت کا فیصلہ کیا ہے۔ مکہ میں کلیت کفار کی تھی تبلیغ نبوی سے اولاً مسلم اقلیت پیدا ہوئی، پھر اکثریت اور پھر کلیت بن گئی۔ مدینہ میں بھی کلیت غیر مسلموں کی تھی۔ بتداء جمرہ عقبہ وہاں تبلیغ سے اقلیت بنی، پھر اکثریت ہوئی، اور رفتہ رفتہ کلیت۔ یہاں تک کہ گجرات میں اقلیت و اکثریت کا سوال ہی باقی نہیں رہا، اور تبلیغ نے قدرتی طور پر اس کا حل کر دیا۔

ایران میں فتوحات ملکی کے ساتھ تبلیغ داخل ہوئی تو وہی مسلم اقلیت سے اکثریت اور پھر کلیت پیدا ہو گئی۔ غرض جن ملکی فتوحات میں تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام کا مقصد سامنے رہا ہے وہیں مسلمان، مسلم و غیر مسلم

کش کشی سے نجات پائے اور جہاں محض ملکی فتوحات ہو کر رہ گئیں اور روحانی فتوحات سے نکلیں بند کر لی گئیں۔ جو تبلیغ سے ممکن تھیں، وہیں یہ کھٹکھٹ قائم ہے۔

مسلم سماجین کا قصور اگر مسلم سماجین ہند اس بنیادی مسئلہ کو سامنے رکھتے تو آج صوبوں کی کلیت و اکثریت کے وہ متنازع فیہ مسائل پیدا نہ ہوتے جو ہو رہے ہیں اور جنہوں نے مسلم غیر مسلم آویزش ہی نہیں۔ بلکہ باہم مسلمانوں میں بھی اختلاف کی ایک وسیع سطح حائل کر دی ہے۔

نقطہ اتحاد بہر حال اس کا حل بھی مسئلہ اقلیت پر بحث سے نہیں بلکہ تبلیغ سے نکل آئے گا۔ اگر کام شروع ہو جائے تو کام کی برکات نتائج خود ہی سامنے لے آئیں گی۔ کاش مسلم جماعتیں اسی ایک مسئلہ کو بنیاد اتحاد بنائیں اور مل کر اتحاد عمل شروع کر دیں۔ بہر حال اتحاد کسی متحدہ نصب العین سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی تعلیم اور تبلیغ کا مسئلہ حقیقی علیہ ہے جس سے کسی مسلمان فرد یا جماعت کو اختلاف نہیں ہو سکتا تو کیا اتحاد کے دائرہ میں آنے کے لئے یہ عرض کردہ مسائل مقدمہ اور تہذیب نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں بن سکتے ہیں اور انہیں بنالیا جائے اور اسی سے تنظیم ملت کا آغاز کر دیا جائے، جو آئندہ دوسرے مسائل میں بھی اجتماعی زندگی کے راستے ڈال دے گی۔

ان مبلغین دین کے لئے گراستغناء کی صورتیں پیدا کر دی جائیں تو وہ ان کی تبلیغ میں موثر ہوں گی۔ انبیاء علیہم السلام کے تہیق اسوہ کا جزو عظیم یہ اعلان ہوتا تھا کہ ﴿وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَاِنْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ① ”اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میرا جزو اللہ رب العالمین پر ہے۔“

اس کے لئے قوم کے سربراہ و رجحانات تعلیمی مکاتب کے ساتھ کچھ معمولی صنعتی مکاتب بھی قائم کر دیں جس سے مسلم عوام اپنے خطہ کے مناسب ایسی صنعتیں سیکھ سکیں۔ جن کی مددنی خدمت میں ضرورت ہے اور اس سے اپنے استغناء کی حفاظت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ان مکاتب صنایع کو اگر تجارتی اصول پر قائم کیا جائے اور اس کی تدریجی آمدنی میں اس کی بھی رعایت رکھی جائے کہ جو مبلغ کسی صنعت میں مہارت پیدا کر کے نکلے اور حاجت مند ہو تو اسی فنڈ سے اسے اس صنایع پر بلو قرض دیا جائے، جس سے وہ پنا کار و بار مختصر پیمانے پر کھول سکے اور اسی ضمن میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتا رہے۔ تو یہ صورت بہت حد تک تبلیغ میں معین ثابت ہوگی، اور مبلغین کے وقار کے لئے محافظ بن جائے گی۔

طریق تبلیغ تبلیغ میں اسی اسوہ حسنہ کے نقش قدم کو مشعل راہ بنایا جائے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار فرمایا اور قرآن حکیم سے اسے اصول پیش کیا یعنی تبلیغ الاقرب فالأقرب (جو قریب سے قریب تر ہو) کے قاعدہ سے ہو۔ اور ایک شخص اپنے نفس کو اسلام سے آراستہ کرے پھر اپنے مل بیت کو، پھر مل قریب کو، پھر اہل شہر کو، پھر مضافات کو اور پھر ملک کو۔

یہ صورت حال اس طرح سہل ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی ہر ہستی میں یہ اصول پہنچ جائے اور ہر ہستی کا مبلغ اسی

تذہبی اصول تبلیغ کو اختیار کرے تو ہر جگہ یہ تذہبی رفتار تبلیغ قائم ہو کر تبلیغ کو بند کر دے گی۔ یہ تبلیغ جلسوں کی صورت میں نہ ہونی چاہئے بلکہ خاموش طریقہ پر عملی شکل میں۔

تذکیر اسی کے ساتھ تذکیر سے بھی انماض نہ کیا جائے یعنی عام جلسوں کے ذریعہ مقرر تقریریں کر کے اصل مقصد کی یاد دہانی کریں۔ موقع طبع و فصاحت کا ہر گرم ہو کہ ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَكْوِيْلُ تَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ○
”بار بار یاد دہانی کرو۔ کیوں کہ یاد دہانی ایمان داروں کو منع دیتی ہے۔“

لیکن یہ تعلیم خواہ مدارس کی ہو یا مکاتب کی مساجد کی ہو یا تبلیغی رنگ کی۔ بہر صورت اس میں ایک جزو اہم اور مافیہ رکھا جائے اور وہ مسلمانوں کو اس کے ماضی سے باخبر کرنا اور ان کی شان دار روایات سلف سے انہیں سنا رہنا جس کا مرکز محور میرت مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اسی کے ساتھ حضرت محمد بنی اللہ علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے رکھی جائے۔

یہ دو صورتیں ان کے دس و دماغ و روحوں میں انقلاب پیدا کر دیں گی اور ان میں آگے بڑھنے کا اور خود بخود ابھر جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھانے والا ان سیرتوں سے خود متاثر اور ان کے بنیادی نقطوں سے واقف کار ہو۔

دوسرا اہم جزو جس کا خصوصیت سے نا بچوں اور بڑوں کو تعلیم و تبلیغ اور درس و تذکیر میں سکھایا جانا ضروری ہے یہ ہے کہ ”دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلے گا“ اور ”دنیا میں اسلام سے روکنے کی کیا کیا تدبیریں میں رکھی گئیں“

ان دونوں مضمونوں کا قدرتی ثمرہ ایک تو یہ ہوگا کہ نوجوانوں میں شاعت اسلام کا جذبہ پیدا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ شاعت دین کے ڈھنگ اور تبلیغ کی بنیادیں معلوم ہوں گی اور اسی کے ساتھ مواقع تبلیغ کی تفصیلات بھی سامنے آجائیں گی، جن پر قابو پانے کا راستہ بہ سہولت سامنے آسکے گا۔

عسکریت ان تمام تعلیمات کے سلسلہ میں مدارس و مکاتب و غیرہ میں ایک اہم جزو کی اشاعت و ترویج بلکہ عملی مشق و ریاضت کرائے جانے کی شدید ضرورت ہے۔ اور وہ عسکریت کی روح ہے جو مسلمانوں کا قدیم اور روایتی جوہر ہے۔ مگر جسے آج کے عیش افزہ تمدن اور مخمف حاکموں کی پالیسیوں نے سست اور معطل بنا دیا ہے۔

اسی سلسلہ میں جہاں جسمانی حیثیت سے ورزش، سپر گری، بگڑی بازی، نیزہ بازی، گد کا اور غول وغیرہ کھلائے جانے کی ضرورت ہے، وہیں فطری حیثیت سے فطری اسلحہ بازی پر بھی کما حقہ مطلع ہونے کی ضرورت ہے کیوں کہ آج کل کی جنگ عصابی جنگ ہے۔ خیالات پر اثر ڈال کر صلح و جنگ کا میدان ہموار کیا جاتا ہے۔ اس لئے نوجوانوں میں سپر کی اور فطری حیثیت سے، یہاں شعور پیدا کئے جانے کی ضرورت ہے جس سے وہ خیالاتی حربوں سے متاثر ہونے کی بجائے ان کی بنیادوں کو سمجھ سکیں اور یہ پرکھ سکیں کہ کون سے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں اور کون سا پروپیگنڈہ کہاں سے چلا ہے۔ اس کا خفا کیا ہے اور وہ کس رخ پر مسلمانوں کو ڈالنا چاہتا ہے اور اس کا افسیہ کیا ہے۔ پس آج کی عسکریت کے لئے جہاں ہتھیار ضرورت، استعداد عمومی فطری و تربیتی، استعداد اہم پہنچانے کی

ضرورت ہے۔ وہیں ان نظری لٹون جنگ سے بھی باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ جنہیں سچ کی اصطلاح میں ڈپوٹنسی اور اسد م کی اصطلاح میں خدعہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع تاریخِ پیست پر عبور کرنے سے ہو سکتی ہے اور اس کی تقویم اور، صراحۃً تاریخ شریعت پر عبور کرنے سے ہو سکتی ہے، جس کی مصوعات کم زکم معلومین، مبلعین، مذکرین اور مدرسین کو یک حد تک ہونی ضروری ہے۔ یہ تعلیمی نوعیتوں کا اجراء نقشہ ہے جس سے قرآنی نظریات امت میں پھیل سکتے ہیں۔ لیکن علم کے بعد عمل اخلاقی طاقت سے ہوتا ہے۔

تزکیہ نفوس اور اصلاح عالم اس لئے تہذیب اخلاق تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مگر حدیٰ کر یکٹر بلند نہ ہونے علم کی روشنی ہی کیا نفع پہنچا سکتی ہے۔ اخلاق عمل کی غمی طاقت ہیں، اگر یہ طاقت مصلح ہو تو علم بلا عمل کیا کارآمد ہو سکتا ہے؟ اس لئے اخلاقی تربیت ناگزیر ہے۔ جس کے لئے مسلمانوں کو مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ اخلاقی کے اعتدال کے لئے محنت و مشاق کی حاجت ہے۔ جس کے طریقے ورد و تہذیب فن تصوف میں مدون ہیں، اور جن کو مشائخِ حقانی ہی ہر دے کا رہا سکتے ہیں، جبکہ اس کے اپنے قلوبِ مرکب و راسی راہِ تزکیہ پر چبے ہوئے اور پڑے ہوئے ہیں۔

مسلمانوں کی تبلیغ، اور اسد م کی شریعت میں جس قدر بھی حصہ ہے وہ اخلاقی کریشٹر کا ہے۔ مسلمانوں کا صدق و حفاف، للہیت و نفسی، ایثار و تواضع اور معاملات کی صفائی دیکھ کر قلوبِ سن کی طرف خود بخود جھک جاتے تھے۔ آپ کا یہ سندھ ہندوستان میں سلام لانے کا پہلا دروازہ ہے۔

صورت کا اثر سیرت پر مؤرخین لکھتے ہیں کہ صیہ رضی اللہ عنہ و تاجین جب سندھ کے بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کی صورتیں دیکھ کر اسد م قہوں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ”یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے۔“ اس لئے شاعت دین الہی کے لئے کردار اور کریشٹر اصل چیز ہے جو بغیر تہذیب و اخلاق کے ناممکن ہے۔ دھرم مک کا انقلاب بھی درحقیقت اخلاقی انقلاب کے تابع ہے۔ اگر دہینتوں میں سے غلامی نکل جائے تو باہر سے بھی دفع ہو جائے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَابْقَوْمٍ حَتَّى يُغْفِرُوا مَا بَالِغُ عَنَابِهِمْ﴾ ① ”خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود ساری حالت بدلتے۔“

خافقا ہیں جس نفوس کی صلاح عالم کی صلاح ہے اور اس کے معنی اخلاق نفسانی کی تہذیب و ارتقا کے ہیں جس کے لئے مجاہدہ و ریاضت درکار ہے۔ یہ کام خافقاہوں میں ہونا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل خافقاہیں ہاشناہ چند، علمۃ دوکاہہ ری کے اصول پر قائم ہوئی ہیں۔ مکی گدیاں ہیں جن میں مریدوں سے تحصیل و وصول (چندہ) کے سوا کسی تربیت کا کام جاری نہیں۔ حضرات مشائخ کے لئے اولاً تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفوس کو تمام مادی آسائشوں سے صاف کر کے اپنے متوسلین کو حقیقی تہذیب سے آرسہ کریں۔ لیکن اگر مکی مشائخ اس کے لئے تیار نہ ہوں تو پھر میں عوم کو مشورہ دوں گا کہ وہ ان کے نذرانے پر ستور قائم رکھ کر کہ بہر حال ان کے بزرگوں کی نسبتوں کا بھی حق ہے

کہ ان کی اولاد کی خدمت کی جائے یہ مشائخ حقانی کی طرف رجوع کریں۔ جو اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق کا کام کرتے ہوں۔ یعنی نذریں تو انہیں ہی دیں مگر مسائل طریقت حقیقی مشائخ سے دریافت کر کے اپنے باطن کی صلاح کریں۔ بیعت و ارشاد کے سلسلہ کو قائم کریں۔ ذکر اللہ سے غافل نہ رہیں۔ توبہ و استغفار کو حضرت سجاد رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح اپنا شعار بنائیں۔ اپنے اعمال کا تقصد اور نفوس کا محاسبہ کریں۔

علاوہ ازیں اغراض نفسانی سے نفوس کو صاف کریں تاکہ قوم کی گاڑی آگے چلے۔ ورنہ اس وقت صہم کی کثرت کے باوجود اخلاقی کمزوریوں، جاہ و دولت کی ہوس، نفاق، تملق اور چاہو پیسوں کی خورنے پینے پوری قوم کو گندہ بنا رکھا ہے۔ اس لئے تہذیب نفس کو کوئی رومی بات خیال نہ کیا جائے۔ بلکہ حقیقی پیر نہ پرانجام دیا جائے کہ یہ بھی تعلیم کتاب کا شعبہ اور ایک اسلامی فریضہ ہے لیکن ابتدائی اور ہمہ گیر کام امر با معروف سے ہوتا ہے۔

یعنی ہر ایک مسلمان اپنے اور دوسرے مسلمان کے ایمان کا تقصد اور تحفظ کرے، جزوی احیاء پر روک ٹوک کرنا رہے۔ خلاف شریعت امور دیکھ کر مہر نہ کرے بلکہ پیار و محبت سے نصیحت کرے اور مخاطب کے دل کی رو درست کرنے کی ہمدردانہ سعی سے دریغ نہ کرے۔ اس روک ٹوک اور دیکھ بھال میرے نزدیک ایک مسلمان سیاسی کی سیاست ہی کا جزو اصلاح اخلاق ہے، ورنہ اس کی سیاست بھی اپنے حقیقی نتائج تک نہیں پہنچا سکتی۔ سبکی وجہ ہے کہ جن نفس پر پتھر مڑوں (مصلح) نے سیاست کی بحثیں کیں اور وہ ملامت سیاست میں پڑے۔ انہوں نے بھی اپنے سیاسی پروگراموں کا ابتدائی باب عقائد و اعتقاد کی اصلاح کو قرار دیا ہے۔ یہ جدا گانہ بات ہے کہ انہوں نے طریق اصلاح میں الہام کی بجائے محض اپنی عقل کو کافی سمجھا ہے۔ پس سیاسی مسائل میں تہذیب نفس سے چاروں کا راز انہوں نے بھی ٹھنک دیکھا۔

خاصہ نقاط بحث اور قرآن حکیم بہر حال یہ ضروری شعبے اشاعت دین الہی کے عنوان کے نیچے آجاتے ہیں جن کی بنیاد تعلیم کتاب ہے۔

قرآن نے ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ سے تعلیم کی ضرورت ﴿يُبَلِّغُ مَثَابِرَ الْبَيْتِ﴾ سے تبلیغ کی ضرورت ﴿وَيُؤْتِيهِمْ لَبَاقٍ الذِّكْرَىٰ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ① سے تذکیر کی ضرورت اور ﴿وَأَعْلَمُوا لَهُمْ مَا اسْتَغْنَوْا﴾ ② سے تعلیم مسکرت کی ضرورت اور ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبِّ الْإِنسَانِ﴾ ③ اور ﴿يَتَعَلَّمُونَ لِمَا يَشَاءُونَ مِنْ كِتَابٍ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ ④ سے تعلیم صنعت و حرفت کی ضرورت جو آج کی سائنس کا عملی موضوع ہے۔ ﴿وَيُؤْتِيهِمْ﴾ ⑤ سے تھلہ باطن کی ضرورت ﴿وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ⑥ سے غریبوں کو پھیلانے اور غریبوں کے دفع کرنے کی ضرورت اور حدیث (الْبَيْتُ النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) ④ سے جزئی روک

① پارہ ۲۷، سورۃ المداحات، الآیہ ۵۵ ② پارہ ۹، سورۃ النحل، الآیہ ۶۰ ③ پارہ ۱۷، سورۃ الانبیاء،

الآیہ ۸۰ ④ پارہ ۲۲، سورۃ سبا، الآیہ ۱۳ ⑤ پارہ ۲۸، سورۃ الجملہ، الآیہ ۲ ⑥ پارہ ۲۱، سورۃ النحل،

الآیہ ۱۷ ④ الصحیح للبخاری، کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ الدین النصیحة للہ وللوصی، ج ۱، ص ۲۵

لوگ در نصیحت کی ضرورت کھلے الفاظ میں ظہور فرمادی ہے، جس پر صرف عمل ہی کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ پروگرام بنایا نہ موجود ہے، ہاں پروگرام کے لئے سب سے پہلی چیز نصب العین ہے تاکہ قلوب کے لئے کوئی نظری مرکز پیدا ہو جائے اور وہ یکسو ہو کر عملی دنیا میں آسکیں۔

اقامت حکومت الہی سوا ہر ہے۔ ہر ایک صوبہ العین میں رہیں دو ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس صوبہ العین میں ایک کے سوا دوسری رائے کی گنجائش نہیں کہ ہم سب کا حاکم و بادشاہ خدا ہے۔ اس نظریہ سے اختلاف وہی کر سکتا ہے جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو۔ اس لئے قومی اتحاد کے پروگرام کا جامع نقطہ اس کے سوا دوسرے نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم نے سب سے پہلے اللہ کی ذات واحد کو طور مرکز قلوب پیش کیا تاکہ تمام قلوب سب سے کٹ کر اس میں جمع ہو جائیں کہ تو حید سب سے بڑا مرکز اتحاد ہے۔ آج کے اختلافات در حقیقت تو حید عقیدہ کی تو حید عملی ہی کی کمزوری سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہر عمل میں نسبت سب سے بڑا۔ بن کر صرف ایک خدا کے سے اپنا کرنا در حقیقت متعین کرے تو وہ سب سے متحد ہو جائے گا اور سب اس سے متحد بن جائیں گے۔ اور نہ جس حد تک شرک آتا جائے گا ہی حد تک سائنس میں پرائیمنڈ کی بڑھتی رہے گی۔ یوں کہ مرکز قلوب واحد نہ رہے گا۔ اس لئے اس کی وحدت، اسی کے وحدت کلام، اسی کے واحد کعبہ، اسی کے واحد رسوں کی طرف تمام ملت کو مٹا، عقیدہ دی اور عملی دعوت دی گئی ہے۔ تاکہ دلوں پر در پھر دلوں سے باہر پورے عالم بشریت پر ایک اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے۔ پس پورے دین و دنیا سے ذات الہی پر جمع ہو، حکومت الہی کا پہلا قدم ہوگا۔ جس کے بغیر تمام حکومت الہی کا دعویٰ محض رہی دعویٰ ہوگا جس کی کوئی صیبت نہ ہوگی۔

پھر قانون الہی کتاب اللہ کی پیروی اور خلاق الہی سے متعلق (مطلقیت) ہو کر اس قانون پر چنا اور اسے چلانا حکومت الہی کا دوسرا قدم ہے۔ یوں کہ جب تک بادشاہ کے قتلہ و قاتلون کا علم نہ ہو، اس کی حکومت پوری طرح دلوں پر مسلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہر شعبہ زندگی میں وہ مشعل رہی بنایا جاسکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پھر اپنی خصوصیات و مميزات میں اس کو حکم بنانا حکومت الہی کا تیسرا قدم ہے۔ جس کی شکل یہ ہے کہ مرحلہ میں غیر کی طور پر سماجی عدالت قائم ہو۔ ایک مستند عالم جو فقہ سنی کا، ہر ہوا، ہمارے روبرو کے مراعات میں فیصلہ کر دے۔ اس حکم سے جب کہ ہم نے، ملک، ملک کو حکم بنادیا ہو آپ نہ رہ کر یہ کہ فیصلہ کس قدر اطمینان بخش اور کتنا سہل و مایہ مصروف اور پکھری کی پادروں سے کس درجہ پاک ہوگا؟ بلکہ ہم مسائل جو قوت کے بغیر سے ہو سکتیں گور مسٹ سے حکم نقد کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے جس کے لئے متحدہ سنی کی ضرورت ہے۔ حکومت الہی کا چوتھا قدم ہے۔

حکومت الہی اور قانون الہی کیا ہے؟ یہ فرض نہیں ہے جب کہ ہم حکومت الہی کے معنی ہوں کہ ہم قانون الہی کو جو حکمت الہی کا مظہر ہے۔ نہ زور دہ سے ریہ نکاح و طلاق تک محدود نہ رکھیں۔ بلکہ اپنے گھر بار، جائیداد و ملک و عام معاشرتی و صحتی سلسلوں میں بھی اس مقدس قانون کو مشعل رہا جائیں اور اس کے مقابلہ رواج

جماعتی معدن کی حفاظت وغیرہ، وہ ابواب ہیں جو سوہ حسد ورمقدس زندگی کی موٹی موٹی سرخیاں ہیں اور جس کا شیریں پھل آزادی و تنظیم ہے۔

اس اسوہ حسد کی حاکمیت یہی ہے کہ قومی منزل شخصی درجہ عتی غشور رافع ہوتا ہے۔ غلامی کا نور ہو جاتی ہے۔ آزادی مذہب، آزادی ضمیر و آراء دی علم و عمل حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر اس اسوہ حسد کے مروجہ مسدود مسدود ہی ہو سکتے ہیں۔ پٹی جماعتی قوت سے انٹ کو منظم کرنا چاہیں تو ہی سوہ حسد کو سامنے کرنا آسانی کر سکتے ہیں، مگر وہ اس حقیقی تنظیم کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ مگر اس نظم زندگی کے ساتھ ابتدائی دو غنوں "شاعت دین لہی" اور "اقامت حکومت ملی" کی عرض کردہ دفعات شامل کرنی چاہئیں تو تو مہر سی طرح عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ جس پر ایک دفعہ قرونِ دہائی میں پہنچ چکی ہے۔

پر دیگر مہر کا یہ حصہ تعمیر ہے جس کا تمام مز رنگ شری ہے۔ مگر وقت کے تمام سیاسی مسائل میں اس سے رول کتنی ہے۔ اگر سے رول نظر رکھا جائے۔

دفاع ملی دفاع ملی کا شعبہ ایک مستقل شعبہ ہے جس پر اب تک کام ہوتا رہا ہے ۱۹۱۹ء جب سے تحریکِ خلافت نے حکومت سے سیاسی زور سنبھالی شروع کی آج تک مختلف قسم کے دفاعی پروگرام بنے اور ان پر عمل درآمد ہوا، جمعیت علماء نے کسی وقت بھی مسدود کی رہنمائی سے گریز نہیں کیا۔ اس کے ربع صدی کے کا بنائے ملک کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہیں۔

جمعیت علماء ہند کے چھپچھپ سارے دوروں آج تک کوئی تحریک ہے جس میں جمعیت علماء نے مجھے خدمات انجام نہیں دیں۔ آخر وہ کون تھا جس نے ۱۹۲۲ء میں خلافت تحریک کو چار نکات سے لے کر سرحد یا خضعت تک پہنچایا۔ جس نے کانگریس کے جھوسوں میں آزادی کی روح پھونک دی اور کانگریس کو تیس سال تک صحیح راہ چلایا۔ جس نے سب سے پہلے اسلامی حقوق کی صحیح تشریح دی۔ جس نے شیعہ کی تحریک سطحوں کے ہنگاموں نہر دار پر پورے کی بے نظمیوں اور سازشوں کی مدخلت فی مدین کا مقابلہ کیا؟ کیا وہ جماعت جمعیت علماء ہندی کی تھی؟

چونکہ یہ جماعت مستقل جماعت تھی اس کا حسبِ اہمیت مستقل، اس کا نظم عمل مستقل تھا۔ اس نے کانگریس اور حکومت دونوں کے اصراروں کو بے اصول پر پرکھ کر اس نے رائے قائم کی۔ کسی اور سے اس کی موافقت یا مخالفت کسی جابجائی یا پیروی کے معیار سے سمجھی نہیں ہوئی۔ بلکہ اپنے اصول کے معیار سے ہوئی ہے۔ وہ جس طرح کانگریس کی ہر ایک صوابی چیز ماننے کو تیار ہو سکتی ہے۔ جو اصول شریعہ پر مبنی اترتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور دوسری جماعتوں کی بھی بروہات ماننے کے لئے آمادہ ہے۔ جو اس کے سمجھے ہوئے شرعی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ اس پر دوازہ برس سے دفاع ملی کا ۲۵ برس کا کام کیا اور اب ہندوستان مستطاعت کر رہی ہے۔ جب کہ اس کے

کارناموں کو دفن کرنے کی لکڑیوں کی جارہی ہیں۔

بہرحال جمعیت انصاء کوئی آج کی جمعیت نہیں ہے۔ اس کی تفکیمات بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کا توام آج کے سارے سیاسی وادوں سے قدیم ہے۔

جمعیت علماء ہند تاریخ کے آئینے میں جمعیت علماء ہند دہلی کے لڑنے والے کے ویران شدہ کھنڈروں میں ایک سرسبز شاداب درخت کی مانند ہے، جس کے پھولوں وریچوں سے ہمارے مقصد زندگی اور عزائم کو ”بعون اللہ“ حیات تازہ ملتی ہے۔ اس جماعت کے سسٹم کے ابتدائی بزرگوں نے جن کا دور کی تفکیمات سے پہلے کا ہے۔ کوٹ (سرحد) کے میدانوں میں اسلام کی مخالف طاقتوں کا مقابلہ میدان چہ دیں کیا اور شہادت کی رسم کہن کو زندہ کر کے زندہ جاوید ہونے کی سند حاصل کی۔ اسی جماعت کے اکابر تھے جو ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ آتشیں کے موقع پر اپنے سوز سے آپ پکس گئے۔ خانم برہاد ہوئے اور اس وقت جیل کی مشقتوں سے دوچار ہوئے۔ جب ہندوستان کی سیاسی دنیا جیل کے نام سے آشنا تھی یہ ماضی قریب کی تاریخ حال کے لئے میراث ہے۔ کیوں کہ ماضی وحال ہمارے ایک ہی سلسلہ کی تاریخ کے دو پہلو ہیں۔ ہم ایک کی وجہ سے دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

بزرگان دیوبند اس کے ہنگاموں اور اپنوس بیکانوں کی مہر آزمائیاں مفتوں کے جہوم میں ہم بال کوٹ کے اس سرحدی مقام کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جہاں خاندان ولی الہی کی چشم و چراغ چند جاتبار ہستیاں رد و شہادت وڑھے ہوئے آرام فرما ہیں۔ نہ ہمیں وہ دیران ہستیاں فراموش ہو سکتی ہیں، جہاں حجت اسلام قاسم العلوم و اخیرات ہانی دارالعلوم دیوبند ۱۸۵۷ء کے پر آشوب دور میں وارنٹ نکلنے پر گرم لگا ہوں سے روپوش رہے۔ نہ مظفر نگر کی جیل بھلائی جاسکتی ہے جہاں شمس العلوم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قید و بند سے دوچار رہے۔ نہ شیخ الہند مورانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کی مجاہد جلیل شخصیت فراموش کی جاسکتی ہے۔ جس نے جہاد حریت کے سسٹم میں پانچ برس مائیں سیری کی زندگی گذاری اور ہندوستان میں جدید مذہبی سیاست کا سنگ بنیاد رکھا۔ جو آج جمعیت علماء ہند کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے جس کی روح نے بہت سی مردہ اور فسدہ جماعتوں کو جگایا۔

۱۹۱۴ء کے مجاہدین ۱۹۱۴ء کے مجاہدین علم و عمل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے امین اسرار حضرت مولانا حبیب اللہ خود آپ کے سندھ کی مقدس یادگاریں ہیں۔ جن کا چہرہ نہانہ کے دردناک مصائب پر گواہ ہے۔ آپ حضرت کا ناز پروردہ دل کو فیض میں بیٹھ کر ن مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو مصروف نے سرحد افغانستان سے کرمتدن یورپ اور وہاں سے چل کر حرم کعبہ کے منگریوں پر سر رکھ کر اٹھائی ہیں۔ اس سلسلہ میں میرے برادر معظم در حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین شاگرد مجاہد جلیل مولانا محمد میاں منصور نصاریٰ آج بھی کابل میں اپنی جد و جہد کی دردناک رقص صبح امید کے طلوع ہونے کی امید میں گزر رہے ہیں۔ انہوں نے جاز، فغانستان اور بلارا کا انقلاب دیکھا۔ روس کا انقلاب ماسکو پہنچ کر دیکھا اور جب ترکی میں انقلاب ہو رہا تھا تو وہ

مکھوہ کے خزان رسیدہ در سون کے نیچے تھے در میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی فوج میں صرف اس ایک سپاہی کا ایک سو ساری سیاست کا جواب ہے جس کی رو سے کتنے ہی سیاسی رہنماؤں کے وجود کو ختم کر دیے کا چیلنج دیتے ہیں۔

حضرت میرا ہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مہدی کی سیاسی ورد و جمعیت علماء ہند کے صدر رہنماؤں کے سلسلہ میں آپ کی نگاہیں حضرت امیر مہد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہاں تلاش کر رہی ہیں اور آپ کے قلوب کی لذت سے نگے ہوئے ہیں۔ اور وہ کتنی ہی مختلف جمعیوں کا سہ کے بعد آج بھی تان چلا بیٹھے ہوئے اللہ کی تقدیر سرگرم کا نقطہ کر رہے ہیں حضرت محترم اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر و رہنماؤں میں قافہ آردی کے سامرا کاروں ہیں۔

حضرت ممدوح اس وقت حضرت شیخ اسد ممدوح نا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی دہلوی کے پیدا کردہ جد ہات کے ہیں، حضرت ممدوح نا حاجی مدد اللہ قدس سرہ مہاجر کی کے ہجر، حضرت ممدوح گنگوہی قدس سرہ کے خلیفہ اور حضرت شیخ ہند کے شہرہ آفاق شاگرد و شاہین ہیں۔ ان کے عزم و فرماؤں سے کوئی ہدف نہیں۔ ممدوح کے سیاسی خیالات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کے جد ہات ممدوح و ممدوح سے ان کے مخالف بھی انکار نہیں کر سکتے۔

حضرت مفتی عظیم رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلہ میں حضرت علامہ مفتی محمد کفایت مدد صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ سے سر پرانیہ فکس میں، حضرت ممدوح سیاست کی تاریکیوں میں علم و تدبر کا روشن مینار ہیں۔ جس کو دیکھ کر ہر دلی ہمتیں بند ہو جاتی ہیں ورنہ ان کی رہنمائی سے وقت کی مشکلات میں راہ پا لیتے ہیں۔ حضرت محترم کی ذات جمعیت علماء ہند کی چوتھائی صدی کی تاریخ کا مرقع ہے در زمانہ ان کی خدمات پر غلاف نہیں ڈال سکتا۔ بہر حال جمعیت علماء ہند کی غیر رسمی تاریخ ایک صدی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ جس کی جہد و حضرت علامہ مشاہدوں اللہ محدث دہلوی ہیں اور انتہا و مدد دار ان وقت علماء کی مقدس جماعت ہے۔ بہر حال جمعیت علماء ہند اس کے مقدس فرماؤں جماعت اسی جماعت سے آردی کے لئے جہاد حریت کرتی رہی ہے۔ جب سے مسلمانوں کی آردی عدلی کی صورت میں تبدیل ہوئی، گو اس کی خدمات کے رنگ ہر زمانہ کے مناسب و معقول سے آج کے ادارہ میں اس کی وہی جد و جہد عسکری رنگ کی سی علمی اور تحریکاتی رنگ میں ہمارے سامنے ہے۔ اس لئے میرے نزدیک دفاع کلی کے سلسلہ کی تعصبات پیش کرنے سے یہ رہا بہتر تھا کہ میں جمعیت علماء کا یہ بچوں کا مدد و مدد عمل پیش کر دوں۔ در پٹی اس تحریر میں تعمیری پروگرام پر یاد دہانہ دوں۔ در وہ بھی جمعیت کے سامنے پیش کرنے کے لئے نہ کہ مدد دہانہ۔ در جمعیت اس چہرہ و فکر کر کے مناسب اجزاء کا انتخاب کر سکیں۔ پروگرام کا یہ حصہ تعمیری سے اور شرعی رنگ میں تو سیاسی مسائل کے سے اس میں راہل سنتی ہے۔ جس کا مدد یہ ہے۔

تعمیری اور تعمیری پروگرام کا خلاصہ شاعتِ دین الہی کے سلسلہ میں تعلیم خواص، تعلیم عوام اور شہر

خطبہ تحفہ الاسلام — شاعت دین الہی

دیہات میں اس کی ہمہ گیری، مدرس قرآن، تاریخ سلف، تعلیم سپہ گری، تعلیم سیاست عصر، تعلیم طرق اشاعت اسلام، مسئلہ تبلیغ، مسئلہ تہذیب و معارف، تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس، شخصی تربیت امر بالمعروف نہی عن المنکر۔

حکومت الہی کے سلسلہ میں نصب العین کی تعیین، توحید اعتقادی و عملی، قانون الہی کی عقیدہ۔ فصل خصوصیات محکمہ قضاء و شرع، حفاظت نظام حیات کے سلسلہ میں حصول آزادی کی تڑپ کے ساتھ اتباع اسوہ حسنہ، توحید مطلب، عام شعبہ ایمان کی عملی ترویج جس سے بد نظمی و راءشادہ رفع ہوتا ہے وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بلاخراسی پروگرام پر آنا ہے وہ خود نہ آئیں گے تو زامانہ مانے گا، لیکن اس کو چھانے والی طاقت صرف مسلمانوں کے ہاں ہی اتنی دوراشرکاء عمل کی قوت ہو سکتی ہے اور اتنی داس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اختراعی و ترقیاتی پروگرام کو چھوڑ کر کسی ایسے نصب العین کا دامن سنبھالیں، جو اختراعات کی دیا سے ہلا کر علم و یقین کی قطعیت سے ہونے والا دوسری دنیا کے سارے ہی پروگراموں کو اپنی پیٹ میں لے سکے۔

ظاہر ہے کہ یہاں نظریہ خدائی نظریہ ہی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہر انسانی نظریہ میں دوسری انسان کی رائے کا تاثر ممکن ہے۔ لیکن الہی نصب العین کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر انسان سے دوہر کی چیز ہے، اس لئے سارے انسان اس پر جمع ہو سکتے ہیں کہ وہاں ایجاد و احترار کا کوئی دخل بھی نہیں۔ اسلام نے اپنا نصب العین اسی خدائی قانون اور الہی پروگرام کو رکھا ہے۔ اس نے تمام بنیادی ارم مثل یثقلزم، فاشترزم، کیونرم وغیرہ رد کر کے ایک اور صرف ایک خدائی ازم یا اسلام ارم رکھا ہے، جس کے پیٹ فارم پر دنیا کی ساری قومیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اسلام نے نہ قومیت کا اعلان کیا کہ قومیں، قومیں سب برابر تھیں، اس نام پر ہر قوم جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ بادشاہت کا اعلان کیا کہ انسان، انسان سب برابر تھے۔ پھر ان میں حاکم و محکوم کی تفریق کیسی؟ اور اگر کی جاتی تو وہ نوع و رعیت سے چل کیسے سکتی تھی۔ بلکہ اس نے لا محدود بادشاہت یعنی حکومت الہی کا اعلان کر دیا، جس کا قانون اسلام اور عرض کردہ پروگرام ہے۔ پس اس سے بہتر دروہ اتحاد مسلمانوں کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے؟

اس لئے اگر مسلمان خلوص دل سے متحد ہونا چاہتے ہیں تو اس عنوان کے نیچے جمع ہو جائیں اور اپنی قوموں کو منظم کر کے کچھ کر کے دکھائیں اور مسلمانوں پر رحم کھائیں اور اختراعی اور دس آفریں نصب العین سامنے لا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ لیکن پروگرام کتنی ہی معقوب اور ہمہ گیر کیوں نہ ہو اس کے چھانے کے لئے بہر حال جماعت و اس کے ساتھ پیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو کس پیٹ فارم کے سپرد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں اگر نظر پڑ سکتی ہے تو جمعیت، علماء پر۔

کانگریس اور لیگ کانگریس و لیگ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ کانگریس کو انگریزوں نے قائم کیا، اعتبار پسند ہندو اور مسلمانوں نے پروان چڑھایا۔ خدائی مسلمانوں اور سوری ہندوؤں کے اشتراک عمل سے اس کو پھل پھول گئے۔ گاندھی جی کے رواج نے اسے ہمہ اور غیر متغیر دی کے سوانیزہ تک پہنچایا اور بالآخر پنڈت

ملویہ و رسوائی شرم دھانڈنے سے فرقتہ پرستی کے بحرِ غمات میں سے جا کر غرق کر دی۔

کانگریس کی تاسیس کانگریس کا قیام درحقیقت ۱۸۵۷ء کے ناکام انقلاب کا کامیاب نظام تھا، حکومت برطانیہ دولتِ عظمیٰ بننا چاہتی تھی اور سے اس مقصد کے لئے ریل فعد کی شری کی جگہ ایک ایسی طاقت پیدا کرنی تھی، جو ہندوستان کے انقلابی رجحانات کا رخ سبکی و رد فتری تحریکات کی طرف منقل کرے۔ نتیجہ صحیح برآمد ہو۔ چار کروڑ فساویں کی سفید فام قوم (انگریز) چالیس کروڑ انسانوں (مل ہند) پر حکمران ہو گئی و کانگریس ۱۹۱۳ء تک سبکی شکل میں تجویریں پاس کرتی رہی۔

کانگریس ۱۹۱۶ء میں ۱۹۱۶ء میں کانگریس کی رگوں میں فوجوں خون داخل ہو۔ ۱۹۲۰ء کے مسلمانوں نے سے زندگی کا نصب احسن دیہ و آزادی کا پر جوش دہرہ عطا کیا۔ مسلم لیگ ۱۹۰۶ء میں برطانیہ کی زمین دوز سیاست کے گھس سے پیدا ہوئی۔ اگر کانگریس کو برطانیہ کی بیٹی مانا جاوے تو ۱۹۰۶ء کی لیگ کو کانگریس کی بیٹی اور برطانیہ کی خاوی کہہ دیا جاتا ہے چاہے ہوگا۔ مسلم لیگ ہندوستان کے سیاسی ترار کا دوسرا چہرہ تھا اور یہ اس کے موجد کا کہا تھا کہ اس کے دونوں پہلے نصف صدی گذرنے و سو بارہا سنگ کرنے کے بعد بھی کبھی برابر نہ ہوئے۔

کانگریس نے ۱۹۲۰ء کے بعد سے آزادی کے لئے جو کچھ جدوجہد کی ہے اس کی سیاسی قدر و قیمت کا اعتراف کرتا ہوں اور لیگ نے اپنے جدید دور میں مسلمانوں کے حقوق طبعی و تنظیم کے سلسلے میں جو نام پیدا کیا، مجھے اس سے بھی انکار نہیں۔ لیکن مجھے برلا کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں تاریخی جن عتوں کی محنتوں کا حاصل یہ ہے کہ مسٹر چرچل و میری اس کا پھل کھا رہے ہیں و ہندوستان و اسے و پاکستان والے دونوں چھٹکوں پر لڑ رہے ہیں، مگر کما حقہ چھٹکوں کی فکر نہیں کرتے۔

ایک واقعہ فی طیفہ یہ کہی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہندوستانی فوج برطانیہ کے جھنڈے کے نیچے ایک صدی سے متحد ہو کر دنیا سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ہندوستانی قوم آزادی کے جھنڈے پر چڑھ چکی ہے۔ جس سے یہ نہ رہ کر دنیا کچھ مشکل میں کہ اس مختلف عناصر قوم میں توفیق اور اتفاق ہی۔ ات موجود بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی، مرقومی مفاد کے سلسلے میں یہ ممکن ناممکن ہے تو اس کے معنی یہ ہیں، ہندوستان ایک ایب درخت ہے جس کی شاخیں مختلف ہو کے جھوکوں سے خود پس میں گرتی ہیں، دوسروں کے لئے اپنا پھل جھڑتی ہیں اور خود پھل سے خاں رہ جاتی ہیں۔ یہ ہندوستانی سیاست ایک ایب جھوڑ ہے جس میں ایک طرف ہندو ہیں اور دوسری طرف مسلمان و یہ جھوڑ، برطانوی مفاد کے لئے ہٹا رہتا ہے و جب ہندوستان کی آزادی کا وقت آتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ ہند ایک طرف نظر آتے ہیں و مسلمان دوسری طرف۔ آج یہ جھوڑ پاکستان پر گر کر رکھا ہے۔

مسئلہ پاکستان طابر ہے کہ پاکستان ایک نظریہ ہے۔ ایک سیاسی تصور و ایک انتظام ہے۔ ہم نہیں ہے۔

دنیا میں جب کوئی اسکیم ابھرتی ہے تو اس کو رائے عامہ سمجھی منظور کرتی ہے اور کبھی مسترد کر دیتی ہے۔ جاشبہ پاکستان نے ہندوستان کے سیاسی، حول میں نمایاں اہمیت حاصل کرنا ہے۔ کل تک یہ تصور تھا اور آج عقیدہ اور نصب العین ہے اور بہت سے مسلم لگے مخصوص کے ساتھ اسے اپنے اندر سے ہوئے ہیں، جن کا خصوص بہر صورت قابل قدر ہے۔ لیکن میں ایک تعلیمی خدام کی حیثیت سے یہ عرض کرنے میں کوئی تاثر محسوس نہیں کرتا کہ کم از کم میرے لئے پاکستان ایک مبہم اور غیر متعین تصور ہے۔ جس کی بحالت موجودہ مخالفت بھی خطرناک ہے اور موافقت بھی۔

تاہم پھر بھی میں پاکستان کے مجوزین سے تو یہ عرض کروں گا کہ اس گول موس پاکستان کی شرح و تنقیح کی تکلیف گوارہ فرما کر اس کی تمام دفعات واضح کر دیں اور پھر نہ صرف خود ہی سے سمجھنے پر قناعت کریں۔ بلکہ مسئلوں کی تمام ذمہ داری جماعتوں کی ایک مشترک مجلس (مسلم کنونشن) میں سے غور و بحث کے لئے پیش کر دیں۔ تاکہ جن مسلمانان ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لئے یہ نظریہ قائم کیا گیا ہے، وہ بھی سے سمجھ لیں اور مطمئن ہو کر اس کی طرف کوئی عملی قدم بڑھا سکیں۔

مخالفین پاکستان اور پاکستان کے مخالفین سے یہ عرض کروں گا کہ جب کہ مسز ایمری اور لارڈ ہالٹکس اور مسز چرچل سب ہندوستان سے چٹھک کر رہے ہیں اور لارڈ رون صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان کی نا اتفاقی اور اختلاف ہے۔ جب تک تمام ہندوستان متحد نہ ہو جائیں ہم ہندوستان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں اگر فی حقیقت اتحاد کا محسوس خزانہ جس سے ہم آزادی کی متاع گرالما یہ حاصل کر سکیں۔ اس پاکستان کے، نئے ہی سے مل سکتا ہے تو انہیں بلا کسی کھلے اور تردد کے اس عنوان کو قبول کر لینا چاہئے، فی حقیقت اس نظریہ میں پاؤں چلنے کی کوئی صلاحیت ہے تو یہ چل جائے گا اور اسے چلا ہوا دیکھ کر، نئے دالوں کو بھی کسی پشیمانی سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔

اور اگر یہ لفظ ہی لفظ ہے جس کے چھپے معنی کا کوئی ذخیرہ نہیں، اس سے اس میں آگے بڑھنے کی کوئی سکت ہی نہ ہوگی تو وہ خود ہی رہ جائے گا۔ محض آپ کے، انہی سے اس کی کوئی ہستی قائم نہیں ہو جائے گی۔ جب تک کہ خود اس کی اپنی بنیادیں استوار نہ ہوں۔

بہرحال یہ اس کی توضیح و تشریح سامنے آئے تاکہ اسے اجتماعی بصیرت کی کسوٹی پر جانچا جاسکے اور یا اس کے ابہام و اجمال کے باوجود اس کی کسی کھنے والی معنویت پر مجبور نہ کر کے اس اختلاف کی خلیج کو پاٹ دیا جائے تاکہ منزل مقصود سامنے آئے اور اس کی حقیقت کو خود کھولنے کی بجائے اسی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ آپ مکمل کرنا دنیا کی سر آنکھوں پر آجائے یا اس کے قدموں سے پا مال ہو جائے۔ محض اس مبہم لفظ پر ایک دیوار بنا کر آگے بڑھنے کا راستہ بند کر دیا جانا خواہ منوانے کی ضد کے ساتھ یا نہ ماننے کی ضد کے ساتھ سوائے منزل کھولنے کرنے کے اور کس عنوان سے تعبیر کیا جائے؟ البتہ یہ میں پھر عرض کروں گا کہ ان دونوں صورتوں میں ذمہ داری بہر صورت مجوزین پاکستان

یہ مدد ہوگی۔ کیوں کہ گروپ کسٹن کو اس ابہام کے ساتھ محض ان کی خاطر یہ بیچارہ تھوڑیوں کر رہا جائے تو ظاہر ہے کہ مستقبل کے خلع و ضرر کے وہ بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں جو اسے کھونا نہیں چاہتے۔ اور اگر اسے اس ابہام کی وجہ سے رد کر دیا جائے تو اس تردید کے معقول ہونے کی بناء پر پھر بھی ذمہ داری نہیں پر ہے، چونکہ اسے واضح کرنا چاہتے ہیں اور نہ سے کھلی منڈی میں کھوس کر رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی صحت و فتنہ کو ہر پہلو سے الٹ پلٹ کر جانچ سکیں۔ لہذا اگر مسلمانوں کی طہقانی راہ عامہ سے اجتماعی حیثیت سے قبول کرے تو پھر یہ شہدائیت اجتماعی حیثیت سے ذمہ داری مشترک رہتی ہے جس کا کرام تنہا مجورین پر عام نہیں ہو سکتا گا۔ یہی صورت میں مجوزیں پاکستان سے کھوس دینے یا گون موس منوں کے اصرار پر حزیہ غور و فکر کریں، مگر آزادی وطن کے اصل مقصد کو ہر نظر رکھ کر۔

لیکن ایک اور گامگیریں گروپ کسٹن پر متحدگی اوجا میں تو قوم کی سیاسی تعمیر و شرعی سیاست کی تکمیل کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا اور وہ پروگرام جس کو قیصری حیثیت سے میں نے عرض کیا ہے۔ مستور و متوجہ نہیں رہتا ہے جس میں پاکستان کے قبول و عدم قبول سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا بعد و دیگر حقیقی آزادی و صحیح معنی میں مسلم قوم کی آزادی کا رخ روشن پھر بھی یہاں ہی رہتا ہے جس کو پاکستان کا آئینہ بھی مایل نہیں کر سکتا۔

جماعت اور جماعتی پیٹ فارم اس لئے ناگزیر طریقہ پر اس شرعی تعمیر پر پروگرام کی تکمیل کے لئے جماعت اور پیٹ فارم کا سول پھر بھی باقی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تکمیل ہی جماعت کر سکتی ہے جو مسلم قوم کی اسلامی تعمیر کی راہوں سے ہمیشہ گزرتی رہی ہے۔ جس نے اس وقت تکمیل آزادی کو مسلمانوں کا شرعی و مذہبی حق بتلا کر عملی رہنمائی کی، جبکہ ملک کی دوسری جماعتیں کھسکی و رہی طور پر آزادی کا نام سے رہی تھیں اور جس نے ہندوستان کے مسلم عوام کو شرعی طور پر اس سے آمادہ کیا کہ آزادی ملک کی نعمت اگر سچ عسکری جہاد سے حاصل نہیں کی جاسکتی ہے تو یہی جہاد سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جماعت بجز جمعیت العلماء کے اور کون ہے جو اس مقاصد کی شرعی تکمیل کی اہل ہو؟ اس لئے بھی کہ تجربہ و عمل حکیم اس کے ساتھ ہے اور اس سے بھی کہ مسلمانوں کا ہر ایک پروگرام کہ۔ دست کے ہو اور کسی واحد سے، خود نہیں ہو سکتا اور کتاب و سنت کے صحیح علم کے سے اسی جماعت کو مناسب نہ موفقی کیا گیا ہے۔ اس لئے میں اپنی اس جماعت مزاج (حقیر کو شش) کو اسی مقدس جماعت کے سامنے مستعد نہ طریق پر پیش کرتا ہوں۔ کہ وہ اس کے کھرے کھوٹے کو جانچ کر مناسب سمجھے تو ان عرصہ کردہ اصول و اصلاحی پروگرام پر مسلمانوں کی تعمیر کی خدمت شروع کر دے کہ صحیح معنی میں وہی مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت کر سکتی ہے۔ اس نے بے تک جس طرح دفاع ملی کی رہیں خدمات انجام دی ہیں، جہیں تاریخ کے صفحات سے کھی جو نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اب جی ظرافت و مصراع وہ تعمیر کا مومن کا بھی مسئلہ چھیز کر پے قدیم قادمہ جد ہات کوئل میں لائے۔

جمعیت علماء ہند کی قدر و قیمت ضرورت ہے کہ اذانہ و حق کی تنظیم خاص سبب و سنت کے اصول پر ہو

اور پھر اسی تنظیم کے تحت اصور مذکورہ پر عوام کی تنظیم کی جائے۔ بلاشبہ ان تنظیمات کے سلسلہ میں موانع و ہوا کی سے زیادہ ہیں۔ لیکن جبکہ اس پر حوصلہ جماعت نے ہمیشہ موانع ہی کے ہجوم میں کام کیا ہے اور ہاں خراس کے مخلص افر کی للہیت وہ نفسی موانع ممکن ثابت ہوئی تو کوئی وجہ نہیں کہ سچ کے موانع کو سامنے رکھ کر ہم اس مقدس قوم کی کچھیلی تاریخ بھوس جائیں۔ یہ پیغام میں اس مقدس صوبہ میں دے رہا ہوں جو ہندوستان میں اسلام کا سب سے پہلا گہوارہ ہے۔ اور اسلام کی تمام وکال دولت ہندہ کو سندھ ہی کی بدست نصیب ہوئی کیا خبر ہندوستانی مسلمانوں کے سلام کی سیاسی تجدید بھی اسی صوبہ سے شروع ہو رہی ہیں سے اسلام کا تعمیری پروگرام پھلتا پھولتا نظر آئے۔ ﴿وَمَا دَبْلَكَ عَلٰی اللّٰهِ بِغَيْرِ نَبَا﴾

آخر میں مکرر نغمہ نہ شکر یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعیت علماء صوبہ سندھ کے مقدس رہا باب حل و عقد نے مجھ تاجیز کو اس کا موقع دیا کہ میں اپنے طاب عمانہ خیالات کو مستفیدانہ انداز سے ان کے سامنے رکھ سکوں۔
ورنہ کہاں میں اور کہاں دعاوے شمع کا علمی میدان۔ یہ محض ان کی کرم فرمائی تھی کہ ایک ذرہ بے مقدار ان کی وسعت ظرف سے اس وچ پر نظر آ رہا ہے۔

گداپہ تخت نشاندہ بادشاہ گیرند

حق تعالیٰ اس جماعت مقدسہ کو اس کے شرعی مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اغراض و للہیت سے ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور امر الہی کی مخالفت اور اس کے آثار بد سے محفوظ رکھے۔
﴿لَا تَحْذَرُ الْدِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَدَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُزْجَعُونَ اِلَيْهِ لَيُصْنَفَنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱﴾

محمد حبیب غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۵ اپریل ۱۹۴۳ء

مسلم پرسنل

سچ گر سب مل کر اس پر جمع ہو چاہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو اسلامی معاشرت ہے، ہم سے قائم کر کے رہیں گے۔ سب مل کر گھر گھر کریں تو عمل کے درخورد و طاقت ہے کہ دوسراں کے چھلکے چھوٹ جائیں گے۔ ربان سے بھی سب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہمارا ور آپ کا کام یہ ہے کہ ایک تو عمل درآمد ہوسکے اور ایک اس کا عمل ہو اور اس کی چوری طلاع دیدی جائے کہ اس قانون میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہم سب کو ایک منٹ کے لئے گورہ کر سکتے ہیں۔ ہماری چاہیں چاہتی ہیں، مگر اس قانون پر سچ نہیں آسکتی۔

حضرت حکیم، سلام رحمۃ اللہ علیہ

اَسْتَغْفِرُكَ بِحَمْدِكَ وَتَسْبِيحِهِ وَتُسْتَعْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتُؤْتِيهِ عَلَيْهِ وَعَوْدُكَ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِيهِ اللهُ فَلَا مِصْلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنُشْهِدُ اَنْ لَا
رَبَّ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهِدُ اَنْ سَيِّدًا وَكَسْبًا وَمَوْلَا سَامِعًا غَلْدَةً
وَرَسُولَهُ، رُؤْسُهُ اللهُ اِلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَدَائِرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ يَافِيهِ وَسِرَاحًا مُبِينًا

مُتَابِعًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَتُبْعِيْ حَقًّا وَهُوَ اَسَدٰی تَوَلَّی اِلَیْکُمْ الْمَکْتُبَ مُفَضَّلًا ﴿۲﴾ صَدَقَ اللهُ تَعَالٰی الْعَظِيْمُ

حسن مقام ہر گاہ محترم آپ کے اس عظیم الشان شہر میں جو اپنے حسن و خوبصورتی، نفق کی وسعت، آب و ہوا کے عمدل و رمز طر کی خوبی کے لحاظ سے ہندوستان کے شہروں میں ایک ممتاز ترین شہر ہے اس کی طرف قدرتی طور پر تلوپ اور طلباء کی کشش ہوتی ہے۔ ہڈت جواہر، شہر دے ایک دفعہ کہ تھا کہ اگر میں در رت عظمیٰ سے ریٹائرڈ ہو تو تلوپور میں جا کر قیام کروں گا، اس سے بہتر سندوستان میں دوسرا شہر نہیں ہے۔ بہرحال یہ جی جویوں، خصوصیات کے لحاظ سے ایک ممتاز شہر ہے۔

مرکز جہاد و شہادت سلطان ٹیپو کا یہ وطن ہے، اس کے مجاہدانہ کارناموں کا یہ مرکز رہا ہے۔ اس کی شہادت کی مقدم پر ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سلطان وقت کی شہادت تہا یک کی شہادت نہیں ہوتی معلوم نہیں کتنے

فر دگو ہوں نے چاہا شہادت پناہ ہوگا اور کتنے لوگ یہاں شہید ہوئے ہوں گے۔ سن ہی شہداء کی اور آپ میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے جذبات آپ کے اندر نہ ہوں۔

وہ دلوں، وہ جوش جہاد، وہ شہادت کا اوق آپ ہی سے جو آپ کے اندر موجود ہے، خود آپ کو احساس نہ ہو "امولہم لایہیہ" ہاں آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر ان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اپنی معنویت کے لحاظ سے یہ زمین جوش اور جذبات اور اپنی قبولہ بھی رکھتی ہے۔

اکرام ضیف اسی کے ساتھ ساتھ جو چیرم لوگوں کے سامنے تلی وہ آپ کے حلق کی وسعت ہے۔ ہم لوگ ہضر ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ مہر کی مدت میں، صیانت میں، اکرام اور توقیر میں یہاں کے لوگوں نے جو جذبہ دکھایا ہے، وہ ایک متنازعہ کا جذبہ ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ "چمن کب یولامس ہلنہ والیوم لایحور فیکرم صیفہ" ○ "جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر یمن کرتا ہو، اس کو چاہئے کہ وہ مہمان کی عزت کرنے۔ اس تعلیم نبوت کے تحت آپ نے مدت میں نتہ کی خوش سیٹگی کے ساتھ علم کی حویں کے ساتھ مہمانوں کا قیام کیا، اس کی توقیر، یہ ایک متنازعہ صورت رکھتی ہے۔

یہاں اس سے بھی بڑھ کر عالی ظرفی کی بات یہ ہے کہ انے والوں کا آپ شکر یہ بھی ادا کر رہے ہیں اور محض خاہر داری کے طور پر نہیں بلکہ دلوں کے جذبہ سے حضرت مونا یا یواسود صاحب جو صدر استقبالیہ ہیں، مہمانوں سے اپنے نعلہ استقبالیہ میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے بھرپور لفظ میں شکر یہ داکیا۔ تو حیرت یہ ہے کہ ان قربانیاں آپ نے دیں، جانی محنت آپ نے کی، مہمانوں کو راحت پہنچانے میں نتہ آپ نے کی۔ وپر سے شکر یہ بھی ادا کر رہے ہیں یہ عالی ظرفی اور قدرتی کی خجاء ہے کہ انی سب کچھ کرے اور پھر یہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے یہاں آپ مثل مشہور ہے کہ بادل وہ ہے جو برسے اور گرے، ہمارے جتنی برس کر گاتا ہے کہ وہ پھر آدہ ہے برسنے پر، اس کا حد یہ یہی ہے کہ میں مخلوق کو اپنی دوز اور حیات، ہم پہنچاؤں، دوسرا مہر ہے کہ انی وہ ہے جو دے اور شرماءے تو سب کچھ دے۔ ہے ہیں اور شرماءے ہیں۔ مدت کا بھی ظہر کر رہے ہیں۔ یہ نام تو ہمارا تھا کہ ہم آپ کا شکر یہ دکر کرتے۔ لیکن ہمارے فریضہ بھی آپ ہی نے دکر دیا اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا چیز ادا کریں اور داکریں بھی تو واقعہ یہ ہے کہ جتنے جامع طریق پر آپ نے مہمان داری فرمائی، جسے کامیاب بنایا ہمارے پاس اس لحاظ سے جامع نہیں ہیں کہ جو حادی ہو جائیں آپ کے شکر یہ کے دہر۔

حضرت دود علیہ اسلام کا طریق شکر لیکن شکر یہ کا ایسا طریقہ کیا ہو کہ جب ہم اور محنت تو ہو ہے نتہ اور شکر یہ کے ساتھ ہوں محذو۔ ایسے موقع کے لئے خود شریعت نے ہمیں بتلادیا کہ الحمد و شکر یہ کس طرح ادا کریں

ایک طریقہ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بتلادیا حق تعالیٰ سے جب ارشاد فرمایا ﴿اَلَا تَدْعُوْا اِلٰی دَاوُدَ

شُکْرُوکَ ① "اے دُودِ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو"۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو خیاءِ مبہمِ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حقائقِ الہیہ کی جو سمجھ اور ہم انبیاءِ علیہم السلام کو دی جاتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں دی جاتی۔ بلکہ چشمی ہاتھ آتی ہیں وہ سب ان کی ہی جوتیوں کے صدقے سے آتی ہیں۔ ورنہ ہی کی برکات سے آتی ہیں۔ تو دُودِ مبہمِ اسلام کو حکم دیا گیا کہ میرا شکر ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ! کس طرح دیکھوں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب شکر ادا کرنے بیٹھوں گا تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دیں گے۔ جب ہی تو شکر ادا کر سکوں گا۔ اس کی طاقت بھی تو آپ ہی دیں گے۔ تو یہ توفیق دینا، طاقت دینا خود ایک مستقل نعمت ہوتی پھر میں اس کا شکریہ ادا کروں اور اس کا جب شکر ادا کروں گا تو اس کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے تو پھر ایک نعمت پہلے نکل آئی، پھر میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ تو ہر شکر سے پہلے ایک شکر نکلا ہے۔ تو میں عاجز ہوں کہ شروع کس طرح سے کروں شکریہ کو دراد کس طرح سے کروں۔ ہر شکر سے پہلے ایک شکر اور ہر شکر سے پہلے ایک شکر۔ تو میں عاجز ہوں شکر ادا کرنے سے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

اے دُودِ واجب تم نے اپنے بھڑکا اعتراف کر لیا اور تم شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو یہی ہمارے شکر کی داغ بیل ہے، مگر ہے جو شکر کا حق ادا کر سکے۔ ②

نعمتیں لامحدود اور شکر ہمارا محدود، طاقتیں ہماری محدود، ممکن نہیں کہ اللہ کا شکر کا حق ادا کر سکیں۔ اس لئے صدمت یہی ہے کہ اپنے بھڑکا عہدہ کرے اور اپنے قصور کا اعتراف کر لے کہ بھائی ہم شکر کو ادا نہیں کر سکتے، تو یہی داغ بیل شکر ہے۔ یہ تو طریقہ داؤدی ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ کہ جب شکر بہت سال لازم ہو جائے اور ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اعتراف کو بھڑکا کہ بھائی عاجز ہیں۔ نہیں ادا کر سکتے شکر کو، یہی شکر کا قائم مقام ہو جائے گا۔ طریق شکر نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نعمتیں نامحدود ہوں تو تم بھی نامحدود شکریہ ادا کرو۔ مگر بندہ ہے محدود، وہ لامحدود شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو الفاظ ایسے ارشاد فرمائے کہ وہ لفظ اس شکر کو نامحدود بنادیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدی حرم کی اور شکر ادا کیا کہ

"اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا ذَاتًا مَّامِعًا فَوَاصِلًا" "اے اللہ! تیرے لئے حمد ہے اور دُور کی ہے جب تک کہ تو دُور آئے" اور تیرے دوام کی کوئی حد نہیں تو میری حمد کی کوئی حد نہیں۔ اور فرمایا کہ: "وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا حَالًا، ذَاتًا مَّامِعًا ذَاتًا" (حدیث) "اور تیرے لئے حمد ہے جب تک کہ تو رہنے دے، ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے" تو میری حمد بھی ہمیشہ رہے گی تیرے ساتھ۔ اور فرمایا کہ: "وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مَنَاسِيْئَةَ فَوْقَ مَشِيْئِكَ" "اور تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد جو تیری مشیت کے ساتھ ساتھ چلے"۔ اور تیری مشیت کی کوئی

① پارہ ۲۴، سورۃ سبأ، الآیۃ ۳ ② تفسیر روح المعانی، سورۃ سبأ، الآیۃ ۱۳، ج ۱۲، ص ۲۷۳

③ المعجم الاوسط للطبرانی باب المعجم من اسماء محمد، ج ۱۲، ص ۲۷۳

نہا نہیں تو میری حمد کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو آدمی جب پوری حمد اور پورا شکر ادا نہ کر سکے، تو احترام بجز کے بعد یہ بھی کہہ دے کہ یہ حمد وادی ہے تو اللہ ان مفکروں کو ہی دینی بتا دیتے ہیں اور وہ شکر بھی دوائی بن جاتا ہے۔

اظہار تشکر اس لئے کہ اگر ہم آپ کو گوں کا سہمہ مدداری پر شکر یہ ادا کریں اس بیاقت پر اور اس جسد کو کامیاب بنائے، تو ایک تو یہ عرض کریں گے کہ ہم عاجز ہیں آپ کا شکر د کرنے سے۔ یہ تو ہے صنعت و ذوقی عبد السلام در یک یہ عرض کریں گے کہ جب تک آپ باقی ہیں، آپ کی تسلیں باقی ہیں ہمار شکر یہ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ دوائی شکر ہو گیا۔ دینی طرف سے عجز کا اظہار بھی ہے اور دوائی شکر یہ بھی ہے۔ پھر ان شاء اللہ دوائی طور پر ساتھ بھی رہے گا۔

پرستل۔ وہ کا مفہوم بہر حال اس عظیم شش شہر میں جس کے اندر غری و رہا ہستی خصوصیت ہیں، جس کے شد و کے اندر خدائی بلند ہیں، اس عظیم شان پندار میں یہ عظیم شش جسد منعقد کیا جا رہا ہے۔ جس کا موضوع ہے مسیح پرستل، وہ یہ جسد ہے۔ انڈیا مسیح پرستل، وہ کام میں بھی بنے بزرگوں سے پوچھ رہا تھا کہ پرستل کے حقیقی معنی کیا ہے؟ اس لئے کہ غلط فہمی کی کا ہے، ہم تو پوری طرح غمگین بن چکے ہیں۔

تو میں نے تحقیق کی کہ پرستل کے معنی کیا ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مخصوص قانون جو کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہو، سے پرستل کہہ جاتے ہیں۔ مگر کہ یہ گیا کہ پرستل کے معنی اتنی کے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا دینی قانون، مسلمانوں کا شخصی قانون۔ اس کے حور شخصہ کے بارے میں مذہبی ہدایت پر ہی قانون اس میں دینی قانون آجاتا ہے۔ دینی فعل و حور کے متعلق بھی باتیں آجاتی ہیں۔ خاندان اور عائلی واقعات بھی آجاتے ہیں۔ نکاح ہو، طلاق ہو، بیہ ہو میرٹ ہو، یہ سب چیزیں اس میں آجاتی ہیں تو مسیح پرستل، وہ کے معنی یہ لکھے کہ مسلمانوں کے شخصی قوانین، دینی قوانین، خاندانی و عائلی قوانین یہ ہیں جن کا تحفظ آپ کو مقصود ہے۔ یہ مسلمانوں کا قانون کہا جاتا ہے۔

دنیا نے، انسانیت کا قانون لیکن میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا بحیثیت قوم کے کوئی قانون ہی نہیں۔ قانون در حقیقت اسلام کا ہے، مسیح قوم کا کوئی قانون ہی نہیں، جو اسے اس کا نام مسلم ہے۔ جو اسے اس کا نام غیر مسلم ہے۔ لیکن قانون جو مسلمانوں کا شخصی نہیں۔ یہ انہوں نے کوئی قانون وضع کیا ہے نہ ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ قانون اسلام کا ہے وراہدہم کا قانون پوری دنیا نے اس سب سے لئے بھیجا گیا ہے۔ کسی مخصوص قوم کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ کا قانون نہیں بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا قانون ہے۔ ان نظموں سے کہ 'مسلمانوں کا قانون' ایک تعصب اور ایک حد بندی چلتی ہے۔ تو غیر مسلم کہے گا کہ مجھے اس سے کیا تعلق یہ تو مسلمان کا قانون ہے۔ اس سے تعصب چلے گا، وہ غور کرنے کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا۔ چونکہ مسلمانوں کا قانون ہے میر قانون نہیں۔ مجھے اس پر غور و فکر کی یہ ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ مسیح قوم کا بحیثیت قوم کے کوئی قانون نہیں، وہ تو خدا کا قانون ہے جسے ہمارے لئے یہ ہے تمہارے لئے بھی آیا ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان النبی یبعث فی قومہ حاضیة ونبیة امی

السَّاسِ كَالْفِ" ① مرتبہ پر پٹی چنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ کسی پیغمبر کا دائرہ عمل خاندان ہوتا تھا جیسے نبی اسرائیل کے انبیاء کہ وہی سرخیل کے خاندان کے لئے آتے تھے۔ غیر اسرائیلی سے انہیں تعلق نہیں تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں "میں تو اسے بھیڑوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہوں، باقی دنیا سے مجھے کوئی تعلق نہیں تھا اور قوموں سے میری غرض ہے میں تو اسرائیلیوں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔" تو بعض انبیاء تو خاندان کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے اور بعض انبیاء وطن کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام، کہ چار شہروں کی اصلاح ان کے پروردگار کی تھی۔ "تَوَلَّى لِسِي يَنْعَثُ الْمِي قَوْمَهُ خَاصَّةً"

ہر پیغمبر اپنی چنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "وَمَعْتَلِي السَّاسِ كَالْفِ" میں دنیا کی تمام اقوام کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ سارے انسانوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہوں۔" یہی واسطے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں عبادتِ عامہ کی ہدایت فرمائی یا ایمان لانے کی ہدایت فرمائی، تو اس جگہ انسانوں کا غلط استعمال فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ② "اے دنیا کے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو"۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رِسُولَ اللَّهِ﴾ ③ "اے دنیا کے لوگو! جو آج موجود ہیں یا آئندہ چاہیں وہ میری سلیس آئیں گی ان سب کے لئے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔" تو آپ علیہ السلام کسی خاص نسل خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، کسی خاص وطن کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لئے آئے ہیں۔

چنانچہ تعصب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی قوموں میں جو تعصبات ہیں اس کا کسی ایک ہی ہے کہ اس کا دین و مذہب ہی اس قوم کے لئے مخصوص ہو کر آیا ہے۔ تو وہی خاندان ہے دین کوئے بیچارہ ہے۔ دوسرے خاندان والے کہہ کہ ہمیں اس سے کیا تعلق، ان کے وطن کا ایک قانون ہے۔ یہ اس پر عمل کریں، لیکن جب یہ علان کیا گیا کہ میں کسی خاص وطن یا خاص قوم کی طرف نہیں آیا، میں تو دنیا کے سارے انسانوں کے لئے آیا ہوں، تو اب دنیا کی قوموں کو دعوت مل گئی فکر کی کہ جب ہمارے لئے بھی یہی قانون ہے تو ہم بھی اس میں فکر کریں اور طاعت کریں۔ یہ کوئی ماننے یا نہ ماننے یہ اس کی محرومی ہوگی۔ پیغام اللہ کی طرف سے عام ہے دنیا کی تمام اقوام کو خواہ کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔

قانونِ فطرت بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلم پرشل، دعا گریہ مطلب ہے کہ شخصی قوانین، تو مسلمان کا من حیث القوم نہ کوئی شخص قانون ہے ورنہ کوئی ذاتی قانون ہے۔ وہ خدا کا قانون ہے۔ ہم اس قانون کو دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کریں گے۔ مسلم پرشل دعا گریہ مطلب یہ نکل نہیں کہ ہم اپنے قانون کو بچے جائیں، نہیں

① نَسِ لِلنَّاسِ، كَذَبَ لِمَنْ وَاللَّيْمِ، يَابِ الْبَيْتِ بِالْمَعْبُودِ ج ۱۰، ص ۲۰۳ حدیث صحیح ہے، یکے صحیح

وضعیف سنن النسائی ج ۲ ص ۶۷ رقم ۵۷۶ ② پارہ ۱، سورۃ البقرہ، الآیۃ ۲۱

③ پارہ ۹، سورۃ الاعراف، الآیۃ ۱۵۸

ہم اس کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دیا کی قوموں کو بھی دعوت دیں گے کہ تم بھی اس پر عمل کرو خواہ وہ شخص چیز ہو، خواہ خاندانی چیز ہو، اس لئے کہ وہ قوانینِ نطرت کے مطابق ہیں۔ وہ نفس کے طبعی جذبات کے مطابق ہیں، برزخی کے قانون نہیں کہ عقل نہ مانتی ہو اور دل نہ مانتا ہو اور برزخی اس کے اوپر ڈال جائے، یہ بات نہیں سمجھ سکتی جب غور کرے گا، فطرت کے مطابق پائے گا۔ اس لئے ایک انسان کی زندگی اسی میں ہے۔ اس مانتے دے انسان کا نام ہے مسلمان اور مسلمان کی زندگی مہد سے لے کر کھد تک پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے درمیان میں جتنے اس کے افعال، اور احساس ہیں، سب پر سلام کا قانون لگو ہے۔ اور جتنی ہدایت ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ وہ کوئی موضوع قانون نہیں کہ ہم نے بنایا ہو۔

ذات انسان پر نفاذِ قانون فعال کو چھوڑ کر نہان کی ذلت پر اس وقت سے اسدی قانون مانگو جاتا ہے کہ اسے عقل بھی نہیں شعور بھی نہیں، تمیز بھی نہیں۔ آج پیدا ہونے والا بچہ جو بالکل ہی مفقہ گوشت (گوشت کا لوتھرا) ہے نہ اسے عقل ہے نہ تمیز، مگر اسلام کا قانون اس پر لاگو ہو کہ پیدا ہوتے ہی نہد، دھلا کر اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچو اور کہو کہ اللہ کبر، اللہ ہی بڑا ہے، اور کسی میں بڑائی نہیں ہے اس کے دل میں بنو دیا جاتا ہے کہ عظمت خداوندی یہ تیرا جوہر ہے۔

”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ ”اللّٰہ کے سوا کوئی معبود نہیں“ ”اَشْهَدُ اَنْ مَعْنٰی اَرْسُولُ اللّٰہِ“ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں“۔ جب ”دینی“ بنیادی عقیدوں پر آمیا اور یہ بات یک بیچ کے دس میں بیٹھ گئی۔ سب آگے نکلے، فرمایا کہ ”حَسْبِيَ اللّٰهُ“ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ عبادت خداوندی داکرو۔ جب یہ بھی اس کے دل میں جم دیا آپ نے ”اے گے عمر زندگی کے ہارے میں ہے“ ”حَسْبِيَ اللّٰهُ“ ”العلاج“ عام علاج دہیہود کی طرف آؤ۔

ذات انسان پر نفاذِ قانون کی حکمت اب رہا یہ کہ وہ بچہ سمجھتا ہے یا نہیں۔ آپ کو فائدہ کیا ہے کہ دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں تکبیر کہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے آپ نے کسی دعوے کے سامنے دھند بکھڑا دیا، وہ دعوے اور کیا سمجھے گی۔ لیکن یہ چیز ملکہ ہے۔ بے شک اس بچہ کو عقل نہیں شعور نہیں، لیکن اس بچہ کا قلب ایک سفید محنتی کی مانند ہے، جو اس پر چھپو گے وہی چھپ جائے گا اور جب ہوش سنبھلے گا تو وہی کھلتا کہتا ہوا ابھرے گا۔ جو آپ نے اس کے دل پر چھاپ دیئے ہیں۔ تو گرچہ عقل و شعور نہیں مگر استعدادِ قبولیت کی ہے، جو کھد س کے کان میں ڈالیں گے وہ چھپ جائے گا اس کے دل کی سفید محنتی پر، جیسے یہ ریکارڈنگ مشین ہے، ہم جو تقریر کر رہے ہیں وہ اس میں چھتی جارہی ہے۔ اسے نہ عقل ہے نہ شعور ہے۔ ایک جامد محض چیز ہے لیکن ساری تقریر اس میں جم جائے گی۔ جب آپ اس کی کل پینٹیں گے وہ ساری اگل دے گی جو اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔

تو کیا ایک انسان کے بچے کا دس اس مشین سے بھی گزر رہے۔ انسان نے اپنی عقل سے اس کی تخلیق کی

ہے تو وہ عقل خود کتنی بڑی ہوگی اور اس بچے میں عقل تو ہے مگر نشوونما پائی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ہر موجود ہے جو آپ اس کے کان میں ڈال دیں گے وہ اس کے دل میں چسپ جائے گا۔

دور تربیت — اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ برس کا ہو تو کتب میں نسخہ دو، اب تربیت شروع ہوتی ہے۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ مخاطب نہیں بن سکتا ہے۔ مگر ماں باپ کا کام ہے کہ ڈالیں اس کے اندر ایسی چیزیں کہ جو حقیقی اور سچی ہوں۔

تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کے سامنے کوئی برا کلمہ نہ کہیں، جو کلمہ کہیں گے وہی اس کے قلب میں چسپ جائے گا، وہی نشوونما پا کر ابھرے گا اور وہی کہے گا۔ اس لئے جو بات بھی اس کے سامنے کریں وہ حقیقی اور سچی کریں، عمدہ کریں تاکہ اس کے دس میں وہی بات چسپ جائے، اسی طرح سے اس کی بہنیں ایک ایسے کی مانند ہیں اس کے دس میں گوشور حساس نہیں لیکن آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں باپ بچے کے آگے کوئی بے حیائی کی حرکت نہ کریں۔ اگر بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو وہی اس کی آنکھ کے راستے سے جا کر اس کے دس میں چسپ جائیں گے اور جب وہ ہوش پائے گا تو وہ بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں کرتا ہوا ابھرے گا۔ تو کان میں، چھٹی بات ڈالو اور آنکھ کے سامنے اچھے نقش پیش کرو۔ خیالات اس کے دل میں اچھے جم، ذہن کی ہوش سنبھالنے کے بعد وہ اچھا بنے۔ تو اس بھی اس کے اچھے ہوں، افعال بھی اس کے اچھے ہوں۔ تو تربیت کا زمانہ یہ نہیں کہ پانچ چھ برس کے بعد آتا ہے بلکہ پیدا ہونے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

نہایت مختصر زندگی کا نہایت جامع قانون — فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں مخاطب ہیں ماں باپ کیوں کہ اس بچے کے اندر مخاطب بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ سدھی قانون ایک انسان کے صرف افعال پر، گوئی نہیں ہوتا، بلکہ ذات پر بھی لاگو ہے، اس لئے کہ یہ بچہ افعال ادا کرنے کے تو قابل نہیں مگر ذات تو اس کی موجود ہے۔

اسلام کا قانون اس کی ذات پر آگیا تو وہ قانون زندگی سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اذان کہہ دی، تکبیر کہہ دی، اب نماز ہتی رہ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ وہ نماز ہے اس نے، اذان اور تکبیر کی۔ آج تو آپ نے تکبیر اور اذان کہی اور جاتے ہوئے اسے آپ نے نماز پڑھ کر رخصت کیا۔ تو ایک مسلمان کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان میں ہے۔ گویا ابتداء میں بھی اسے اللہ کے نام نے تکبیر رکھا ہے اور انتہاء بھی خدا کی عبادت پر جا کر ہوئی تو ابتداء کرو اس کی اذان اور تکبیر سے اور ختم کرو اس کی نماز کے اوپر، تو ساری زندگی اس کی دو چیزوں کے درمیان آجائے گی، عظمت خداوندی، توحید خداوندی توحید الہی، اقرار رسالت اور نماز کا جذبہ و رخم ہو گا وہ نماز کے اوپر تو ظہر بات ہے کہ جنازہ کی نماز تو آپ ہی پڑھیں گے میت کو خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو بچا رہ پہنے لینا ہوا ہے مگر ذات تو اس کی موجود ہے۔ نفس تو موجود ہے۔ تو سلام کا قانون اس کی ذات پر لاگو ہوا۔ افعال تو بعد کی چیزیں

ہیں۔ تو جو قانون ذات پر لاگو ہو وہ فعال پر کیوں لاگو نہ ہوگا۔ وہ اقوال کی اصلاح کیوں نہ کرے گا۔ وہ عمل کی اصلاح کیوں نہ کرے گا تو انسان کی ذات اور انصاف سب گھرے ہوئے ہیں اسلامی قانون کے تحت۔
تعلیم فطرت۔ ظاہر بات ہے کہ یہ قانون اگر غیر مسم بلکہ سارے سنن تسلیم کریں تو کیا یہ کوئی برائی کی چیز ہے کہ بتداء ہی میں خالق کی عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ یہ تو ہر قوم کے غور کرنے کی چیز ہے کہ کتنی پاکیزہ تعلیم ہے کہ پیدا ہوتے ہی توحید الہی و رسالت کی شہادت اس کے دل میں ڈال دو۔ ”خُشِ عَلٰی الْفُضْلُوۃ“ کہہ کر اسے عبادت خداوندی پر آمادہ کرو۔ معاذ اللہ یہ کوئی بڑی چیز ہے؟

غور کیا جائے تو یہ فطرت کے مطابق تعلیم ہے اور یہ تعلیم قوم مسم کے ساتھ مخصوص نہیں یہ ساری دلوں کے انسانوں کے لئے ہے۔ کوئی ٹور نہ کرے یہ اس کی محرومی کی بات ہے لیکن، مسلم نے تو غور کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مگر جب آپ یوں کہیں گے کہ یہ ہمارا قانون ہے اور وہ ہمارا قانون ہے، میری قوم کا قانون الگ ہے اور جب آپ یہ کہیں گے کہ نہ ہمارا قانون نہ تمہارا قانون۔ یہ تو خدا کا قانون ہے جس کے منکلف ہم سب قرار دیئے گئے ہیں، اب موقع آئے گا ان کے غور و فکر کا کہ جب ہمیں بھی پچھا مدیا گیا ہے تو بھی اس پر غور کریں۔

اسلامی پرشل لاء اس لئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماننے کے لحاظ سے یہ مسلم پرشل ماہ ہے اور حقیقت کے لحاظ سے یہ اسلامی پرشل لاء ہے، یہ خدا کا قانون ہے جو سب کے لئے مہم ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر میدانِ حشر تک، اور میدانِ حشر سے لے کر جنت تک اور جنتوں میں داخل ہونے کے بعد ابدالآباد تک، یہی قانون چلا رہے گا اور اسی میں ترقی ہوتی رہے گی۔ حشر میں اور ہوگی، جنتوں میں چاہے کچھ اور ہوگی۔ مگر بنیادی طور پر یہی قانون رہے گا اور انسان کی ترقی اسی سے ہوتی رہے گی۔

پرشل لاء کا تحفظ ... بہر حال مسلم پرشل ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھلی قوانین جو ان کی ذات پر لاگو ہیں، ان کا تحفظ ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہماری کسی سے بھی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہم کسی قوم سے لڑتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کو تم بھی اختیار کرو اور اگر تمہیں اختیار کرتے تو کم سے کم ہم کو تو عمل کرنے دو، ہم اس میں کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟

ان رکاوٹوں کا دور کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہمیں عمل کرنے دو، اگر تم محروم رہنا چاہتے ہو اور نہیں عمل کرتے تو عمل کرنے والوں پر پابندیاں کیوں عائد کرتے ہو؟ کیوں اس میں رکاوٹ ڈالتے ہو تو مقصد اصلی ان قوانین کا تحفظ ہے۔

اب اگر اس تحفظ کے سلسلے میں آپ غفلتوں سے دباؤ ڈال سکیں تو غفلتوں سے دباؤ ڈالیں، کوئی اور تجویز ہو۔ اثرات ڈینے کی آپ اسے اختیار کریں، مگر مقصود اصلی حفاظت ہے اس قانون خداوندی کی تو اس کو ہم محسوس کریں۔ وہ اس کا احساس نہیں ہونا چاہئے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قانون کوئی بت یا تصویر ہے، وہ رکھا ہو ہو اور آپ شہر

بچائیں۔ صاحبِ دہ ہے قانونِ پرسنل ۲۰ کا، اس کی حفاظت آپ کریں۔
طریقِ تحفظ قانون کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، جس کو محفوظ ہو جائے گا اور تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن شور مچاؤ کہ وہ رکھا ہو ہے قانون، تو قانون کوئی بت ہے جس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی وہ تصویر ہے؟ سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ آپ اسے اپنے اندر رکھ لیں، اس پر عمل درآمد شروع کر دیں تو قانون محکمہ بن جائے گا۔

ذرا نفعِ حفاظت کی سعادت پرسنل ۲۰ کوئی مٹنے والی چیز نہیں ہے، کوئی کتنا ہی مطالعہ وہ خود مٹ سکتا ہے اس لئے کہ پرسنل ۲۰ کے قانون کی جڑیں قرآن اور حدیث ہیں۔ دوسرے فقہوں میں وہ خود سلام ہے، در اسلام دینی زندگی کے لئے آپ اسے مٹنے کے لئے نہیں آتے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے لی ہے۔

﴿وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ الدِّينَ لَبَاطِلٌ﴾ ① ”ہم نے یہ ذکر (قرآن) اتار ہے، درہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔“ تو حفاظت ہوگی اللہ کی، اس میں کوئی طعن نہیں ڈال سکتا ہے۔ ہمارے لئے سعادت یہ ہے کہ ہم ذریعہ در سبب بن جائیں اس کی حفاظت کا۔ حافظ حقیقی تو حق تعالیٰ ہیں لیکن اگر ہم وسیعہ بن گئے تو ہمیں سعادت حاصل ہو جائے گی ورنہ اگر ہم غل میں نہ کریں اور نہ حفاظت کریں پھر بھی مٹنے والا نہیں ہے۔

﴿وَأَن تَقُولُوا لِنَبِيِّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ لَمَا كُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ② ”تم کہو کہ اس دین کی حفاظت سے پھر گئے تو تمہیں نکال دیا جائے گا اس دین سے اور دوسری قومیں لاکڑی کر دی جائیں گی۔“
وہ اس دین کی حفاظت کریں گی، اس لئے سعادت تو ہماری ہے، اگر ہم سب اور ذریعہ نہیں اس کی حفاظت کا۔ ہم خود حافظ نہیں کہ اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے والا حفاظت کر رہا ہے۔

اس قانون کے خلاف کتنے کتنے مصائب، کتنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے، لیکن آج ان دشمنوں کا نام نشان نہیں در قانون خداوندی پھر میثاق سے موجود ہے، قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، فقہ بھی محفوظ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، انکار کرنے والے گزر گئے، آج کوئی لٹش پا بھی ان کا پتہ چلنے والا نہیں یہ قانون تو اپنی جگہ رہے گا حفاظت خداوندی سے، ہم اگر ذریعہ بن جائیں اس کی حفاظت کا ہمیں سعادت حاصل ہو جاوے گی۔ انگل کتا شہید اس میں داخل ہو جاویں گے ورنہ یہ تو محفوظ رہنے والا چیز ہے۔

ہم جو شور مچا رہے ہیں وہ در حقیقت اپنی حفاظت کے لئے، پرسنل ۲۰ کی حفاظت کے لئے نہیں، وہ تو محفوظ ہے، ہم جتنا اسکا دامن پکڑیں گے اتنا ہی محفوظ ہو جائیں گے کیوں کہ محفوظ کا دامن پکڑ کر دینی خود محفوظ ہو جاتا ہے آپ سے پرسنل ۲۰ کی حفاظت نہ ہوگی، بلکہ پرسنل ۲۰ سے آپ کی حفاظت ہوگی تو ہم اپنی حفاظت کے لئے اسے دانتوں سے مضبوط پکڑیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی خصل انداز ہو۔ بھی تو ہم عد مقابل سے لڑنے کو تیار

① پارہ ۳ سورۃ النحل، آیت ۹ ② پارہ ۳ سورۃ محمد، آیہ ۳۸

بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو تم تجویر کر رہے ہو۔ یہ بھی ہمارے مقصد میں داخل ہے۔

مسلم پرسل ماہ کے لئے سربراہان مذاہب کا اتحاد تو پرسل ماہ کے خلاف ایک شورا تھا، اس سے لوگ پریشان ہوئے اور آل غریبہ مسیحا پرسل ماہ کا کام کر دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شور معترضین ثابت ہوا گو وہ فی نفسہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھ جاتا۔ جنہوں نے پرسل ماہ کی مخالفت کی واقعی انہوں نے سخت غلطی کی۔ گو یہ ایک شر تھا۔ مگر اس شر میں سے ہمارے نئے خیر نکل آئی۔

پہلی خیر تو یہ تھی کہ سارے مسلمان متحد ہو گئے کہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ سربراہان مذاہب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر فرقے اور ہر طبقے کے علماء موجود ہیں، ہر تنظیم کے سربراہ موجود ہیں۔ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں، اس شر میں سے ہی تو یہ خیر نکل رہا ہے۔ اگر پرسل ماہ کے مخالف نہ کھڑے ہوتے تو ان کے دل میں یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو اتحاد جیسی نعمت اس شر نے ہمیں بخشی، تو یہ شر ہمارے لئے معترض ثابت نہیں ہوا۔ ہم تو انہیں محسن سمجھتے ہیں جو یک درجے میں پرسل ماہ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی مخالفت سے ہم میں جذبہ اتحاد پیدا ہو گیا۔

خدا شر سے بڑا انگیزہ کہ خیر سے دریاں بہا دے

بعض دفعہ شراحت ہے مگر اس شر میں سے خیر نکل آتی ہے۔ ہمارے لئے بھی اس میں سے خیر نکل آئی کہ ہم کو نعمت اتحاد ملی۔

یہ بات نہیں کر دے کہ اس طرح پر ہم اتحاد کو بھی بات سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ حق تعالیٰ نے بھی اسے نعمت فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑتے تھے، آپس میں عداوتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائیاں ٹھنی ہوئی تھیں، ذرا ذریعہ بات پر جنگیں اٹھتی تھیں۔ پانی پلانے پر جھگڑا، پہلے پانی کون پلانے، اس پر قبیلے لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائی پچاس پچاس، سو سو برس جاری رہتی تھی، اور مرنے والے وصیت کر جاتے تھے کہ لڑائی بند نہ ہونے پائے، سے جاری رکھنا ہمارے خاندان کی ناک نہ کٹ جائے۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں مگر لڑائیاں بہت بڑی بڑی۔ عداوتیں عام، آپس میں رقابتیں مزاج بن گیا تھا، اسلام نے آکر انہیں متحد کر دیا۔ تو اس اتحاد کو حق تعالیٰ نے ایک آیت میں نعمت فرمایا ہے کہ

﴿وَاذْكُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً﴾ "اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے نام سے بیزارت تھے۔" ﴿فَأَلْفَ بَنٍ لَّكُم بَيْنَهُمْ﴾ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ ﴿فَالصَّابِرِينَ﴾ صابروں کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اس کی دی ہوئی نعمت تھی کہ تم خود آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔

نعت تالیف قلوب تو اس اتحاد اور تالیف قلوب کو حق تعالیٰ نے انعام خود بخود فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ دلوں کا ملا دینا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ساری تنظیمیں آپ اکٹھی کریں مگر دلوں کا ملا دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت کے آپ کی تائید سے بڑھ کر درکس کی تائید قومی ہو سکتی ہے۔ لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿لَوْ اَنفَعَتْ مَا لِي الْاَرْضِمْ جَمِيعًا مَّا اَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اَللهُ اَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ ① ”اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اگر زمین بھر کر بھی سونا خرچ کر دیتے تو دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ دلوں کا جوڑنا اللہ کا کام ہے۔“

یہ جو ہر سے بزرگ جو بیٹھے ہوئے مختلف مسالک، مختلف فرقوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض کندھے سے کندھا ملائے ہوئے نہیں بیٹھے بلکہ دل بھی ان کے جڑے ہوئے ہیں۔ دن چڑھ بھی یہی ہے کہ واقعی ہم حفاظت کریں اپنے دین کی، تو تالیف قلوب یہ تو اللہ ہی کا کام تھا اور واقع جب ہوا، جب شرانگہا اور پرستل ماہ کے مخالف کھڑے ہوئے، تو ہم کو اللہ نے اس شر سے ایک بڑی نکت عطا کر دی اور اسلام کا شیوہ ہمیشہ رہا ہے کہ جب بھی وہ ابھرا ہے مخالفتوں میں ابھرا ہے اگر مخالفین نہ ہوں ورنہ ان سے کراؤ نہ ہو تو اس کی برکتیں نہیں کھل سکتیں، اس کے اندر جو خیر کے پہاڑ ہیں وہ نہ پا سکتے تھے۔

مسلم پرستل لاء کی مخالفت کے فوائد غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ ترقی نام ہی کراؤ کا ہے۔ گردنیا میں کراؤ نہ ہو تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً پانی، ہے، ہزاروں برس سے سمندر غمیں مار رہا ہے اس میں کوئی ترقی نہیں کہ پہلے سمندر کی موجیں اٹھتی تھیں پہاڑوں کی شکل میں اور اب گلدستوں کی صورت میں آنے لگی ہوں، پھول بن گئے بن گئے ہوں۔ ویسے ہیں موجیں ہیں جیسے دس ہزار برس پہلے اٹھتی تھیں، ویسے ہی غمیں مار رہا ہے۔ کوئی ترقی نہیں۔ آگ ہے اس میں کوئی ترقی نہیں، جیسے پہلے پت اٹھتی تھی ویسے ہی آج بھی پت اٹھ رہی ہے۔ وہ پھوس ہوئے نہیں بتائی، زمین ہے اگر تہہ چھوڑ دو تو اس میں کوئی ترقی نہیں، جیسے پہلے پامال تھی ویسے ہی آج بھی پامال ہے۔ آپ جیسے سے روندتے ہیں روندی جاتی ہے۔ لیکن پانی کو اگر آپ ملا دیں مٹی سے اور کر دیں تو گار بنے گا اور گار بننے کے بعد کہیں برتن بنیں گے، کہیں اینٹیں بنیں گی، کہیں سامان بنے گا۔ بس ترقی شروع ہو گئی۔

تو آگ پانی کے کراؤ سے ترقی ہوتی ہے، الگ الگ رہنے میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ آگ کو آپ ہوائے کرا دیں تو جو (فضا) کے عکاسات پیدا ہوں گے کہیں گرج ہوگی، کہیں ہاد ہوں گے، کہیں بجلیاں چمکیں گی۔ مگر ہوا اور آگ دونوں الگ الگ ہیں تو نہ بجلی نظر آئے گی نہ ٹرک نظر آئے گی۔ تو بہر حال فکر وہی میں ترقی ہے۔

ایک بہت بڑا عام ہے وہ ہزار ہا مسائل چمکتا ہے لیکن پھر اس کے اندر ترقی نہیں۔ لیکن اگر اس کو کسی حامل

سے نکر دیا جائے ورنہ اعتراضات کرے، تو اعتراضات کے جواب میں نئی نئی چیزیں نکھیں گی ورنہ یا علم سامنے آئے گا۔ اس طرح سے یہ عام کے علمی ترقی شروع ہو جائے گی۔

توجہات بھی ایک سمت ہے، پھر اس کے نکر دے کے علم کے اندر ترقی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک حکیم کا مقولہ ہے کہ ”اَنْفَلْتُ مِنْتُ وَحَيَاتُهُ بِالْعِلْمِ وَالْجَنَّةُ مِثْلُ طُورٍ“ ”اُس مردہ ہے اس کی زندگی ہے علم اور علم مردہ ہے اس کی زندگی جنت اور نظر اور فکر اُس سے ہے۔“

اور علم کی فکر جہالت ہی سے ہوگی۔ علم تو علم سے فکر آتا نہیں۔ توجہات جا مل کر لے لگائے تو اس کے علم میں وسعت شروع ہو جائے گی۔

ایک بہت زبردست پاموس ہے، ہزاروں داؤ پیچ جاتا ہے جو اس کی جھون میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں، مگر کشتی ڈنکے پر آجائے تو داؤ پیچ میں ترقی ہوگی وہ اپنے سچے سے لے لے دو پیچ پیدا کرے گا۔ نئی نئی صورتیں پیدا کرے گا، تو جب تک دو پہواؤں کی ترقی نہ ہو تو فن کی ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی درحقیقت نام ہی تصادم کا ہے۔ تصادم نہ ہو تو ترقی ناممکن ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اسی تصادم کو بھی فضل خداوندی کا ہر فرمایا ہے اور فرمایا کہ ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ الْمَنَّانِ لَفُضِّتْ الْأَرْضُ وَلَكِنْ لَدَهُ دُولُ الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ① ”مگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ نکرا دے تو زمین فاسد ہو کر رہ جائے اور تو میں بیٹھ جائیں۔“ اس کی ترقی رک جائے، لیکن نہ نکرا تا ہے مگر اس کے بعد پھر نئے نئے کائنات تمدن کے پیدا ہوتے ہیں۔ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے حد سے نئے نظریات پیدا ہوتے ہیں۔ حمہ فی ترقی ہوتی ہے۔ مگر کوئی قوم قوی ہے۔ تو اس نکرے سے اس کی غوت (بھرم بازی) ٹوٹتی ہے۔

اور جو ضعیف ہے اس کی غفلت ٹوٹتی ہے۔ تو دونوں فرقوں کی بھدائی کرانے کے اندر ہوتی ہے۔ فکریں نہ ہوں تو کوئی ترقی ممکن نہیں۔ تو پرسل ماؤنگریا، سوگوں نے مخالفت کی، اعتراضات کئے۔ اس سے بر فرماتے کے علماء کھڑے ہوئے۔ ہر تنظیم کے سربراہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دینے اس سے مسلم پرسل۔ ”ہاں مسئلہ پھیل گیا“ اور حتی شقوق کھل گئیں کہ اس سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر حتی شقوق ہیں۔ آج سینکڑوں رسالے شائع ہوئے، سینکڑوں مصابین چھپ گئے۔ سارے پہلو کھول کر رکھ دیئے۔ یہ نہیں تھا کہ اس پرسل لاء میں تنازعہ ہر ہو ہے۔ مزایک نے اپنے ذوق اور طرف کے مطابق علم نکالا۔ اتے پہلو شکاف کئے کہ گرمی غرض اس نہ کرتے تو کبھی یہ پہلو ہمارے سامنے نہ آتے جس طرح تھے کہ قانون نہ کا ہے۔ بھائی نمل کر لو اس پر مگر فکر سے آپس میں ترقی ہوئی، عجیب لطف اور نکات پیدا کئے علماء۔ گریہ نہ کرتے ہوتی تو پرسل ماؤ کا مسئلہ واضح نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ جس جاتے ہیں کہ سلام کے کسی مسئلہ کو کھول کر واضح کریں تو جہد، لو لنگر

دیتے ہیں کہ تم اعتراضات کرو، مخالفت کرو، جتنی مخالفت ہوگی علماء مس کے جواب میں کھڑے ہو جائیں گے در جو گوشے چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔

اسی نئے کفار کو کٹر دی مٹی مسلمانوں سے، فساق کو کٹر دی مٹی متقیوں سے، منافقوں کو کٹر دی مٹی مخلصوں سے تاکہ مخلص کا اخلاص کھل جائے، منافق کا نفاق کھل جائے در جو چیز اصل ہے وہ کھل کر برسر عام آ جائے۔

تو واقعہ یہ ہے کہ پرسنل لاہ کی مخالفت ہمارے لئے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ مگر یہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا اتحاد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتا۔ اس اتحاد سے جو مخالفت ہو رہی ہے پرسنل لاہ کی وہ نہ ہوتی۔ اس مخالفت سے عرب کی جو کیفیت مخالفین کے دلوں میں پیدا ہوگئی وہ نہ ہوتی۔ ہزاروں مسلمان جو پرسنل لاہ کو سمجھتے ہوئے نہ، نئے تھے وہ اب صحیح طرح مان گئے۔ تو ایک نعمت کیا ہزاروں نعمتیں مل گئیں۔ اس اعتبار سے تو ہم شکر گزار ہیں مخالفت کرے واپس کے کہ اگر وہ مخالفت نہ کرتے تو ہمیں یہ نعمتیں نہ ملتیں۔ اور وہ زیادہ مخالفت کر کے دیکھیں، مسئلہ اور زیادہ واضح ہوگا۔

اور ممکن ہے کل کو اس کھلے ہوئے مسئلے کی پیٹ میں وہ بھی آ جائیں۔ ورنہ بھی کہیں بھائی اویں بات تو تھی جس سے بڑھ چکے تھے، سے دیکھا اور جب دیکھیں گے تو ہتھیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی نعمت ذریعہ بن جائے گی نہ کی سو فقت کا یہی مخالفت ذریعہ بنے گی بیرونی کرنے کا۔ تو ان کے لئے بھی راستہ ہموار ہو رہا ہے۔

یعنی بر حقیقت قانون اور ہمارے لئے تو اللہ نے علی اور نظری راستہ پیدا کر ہی دیا، بہت سوں میں اب استعداد پیدا ہو رہی ہے غور و فکر کی، دراستہ دے کے بعد جب وہ غور و فکر کریں گے تو فطری قانون پر آ کر رہیں گے۔ یہ مصنوعی قوانین سب ختم ہو جائیں گے۔

باپ کا بیٹا ہونا یا کوئی فرضی بات تھوڑی ہی ہے کہ جسے چاہیں آپ کہہ دیں کہ یہ بیٹا ہے، اس کو بیٹا بن گیا۔ جسے چاہیں آپ کہہ دیں کہ یہ باپ ہے وہ باپ بن گیا۔ باپ بیٹا ہوتا ہے جزائیت کے تعلق سے کہ وہ باپ کا جزو ہے، اس کے نطفے سے ہے اس لئے وہ اس کا بیٹا ہے۔ محض منہ کے بونے سے جزائیت بن جائے گا۔ کسی شخص کا محض نام پینے سے بیٹا بنادینا در حقیقت فرضی و مصنوعی بات ہوگی۔ جہاں کہ اس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ خدا ہی باپ بناتا ہے خدا ہی بیٹا بناتا ہے، وہی ایک کے اندر سے دوسرے کو نکالتا ہے، اس کے اجزاء منتقل ہوتے ہیں دوسرے کے اندر جس سے وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ یعنی بن جاتی ہیں۔ ﴿وَمِنْ خُضْرٍ الْحَمِيِّ مِنَ الْعِصْبِ وَبِخُرْجِ الْمَعْتَمِدِ مِنَ الْحَمِيِّ﴾ ① 'وہ مردہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے، ایک قطرہ پانی سے جو مردہ نکلتا ہے۔'

مردہ نہ سا پیدا کرتا ہے اور اس زندہ نہ سن میں سے پھر وہ قطرہ آگے کو چلتا ہے تو زندہ میں سے مردہ کو نکال دینا اور مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرنا، یہ تو اللہ کا کام ہے کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو ایک انسان کا جزو بن جائے گا دوسرا انسان۔ وہ جزو باپ کی حرکت سے تھوڑا سی بنے گا۔ وہ تو خضعتا ہوا ہے۔

جو بنا ہے وہ بنا ہے، جو باپ ہے وہ باپ ہے، تو کچھ ہر بات ہے کہ جب اس حقیقت پر وہ غور کریں گے وہ خود نام ہوں گے اگر عقل رکھتے ہوں گے کہ بھائی اٹھل منہ سے بیٹا کہہ دینے سے بیٹا کیسے بن گیا اور بیٹا بھی حقیقی کہ درخت میں بھی شریک اور حقوق میں بھی۔ یہ سب فرضی کارخانہ ہے کہ ہم نے بیٹہ کر خلیل کر لیا بس ہو گیا تو باپ بیٹا ہونا حیات سے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو خلقت ہے تخلیق خداوندی ہے، حقیقی چیزیں تانوں کی بنائی جاتی ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مصونگی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جو آتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسری قومیں اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنے تحفظات کی وجہ سے قانون ایسے بناتی ہیں کہ وہ محفوظ رہ جائیں۔ دوسرا چاہے پورا ہو جائے لیکن اللہ کے تو سب بندے ہیں، وہ تو سب کا خیر خواہ ہے۔ اس لئے وہ قانون بھیجتا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے، اس لئے سب ہی بنی آدم کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔

پرسنل سوائے خدمت بہر حال سب اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ اہل بشکورت نے جو مدارت کی ہے آنے والوں کی اور جو ہم ندراری کی در اخلاقی بندوں کا ثبوت دینا وہی الحقیقت ہمارے گوشت پوست کی خدمت نہیں۔ بلکہ وہ خدمت کی ہے پرسنل سوائے۔ وہ خدمت کی ہے اتحاد طبقات کی، وہ خدمت کی ہے تمام فرقوں کے متحد ہونے کی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم الفاظ میں شکر یہ ادا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی انسان کے اوپر فرض ہے کہ شکر یہ ہی ذکر کرے لہذا کا بھی اور بندوں کا بھی۔ "مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ" ① "جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔"

اس لئے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے اللہ ہی کی توفیق دینے سے تو دل اللہ کا شکر ہوتا ہے پھر وسائل کا شکر ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے یہ آپ کی عالی حوصلگی ہے کہ آپ ہمارا شکر ادا کر رہے ہیں۔۔۔ دے بھی رہے ہیں شکر بھی رہے ہیں

فی الحقیقت یہ شکر یہ آپ کے لئے ہے اس وقت تک جب تک آپ کی تسلیں باقی ہیں، آپ کے لئے دعا ہے، اس وقت تک جب تک دنیا میں آپ کا نام و نشان باقی ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی دعا ہی کرے در خدا کرے کہ ہمارا شکر بھی رومی ہو۔

دوام شکر انسان تو ہے ہی دعا ہی، سن زلی کہیں بلکہ ابدی ہے۔ ازلی تو اس لئے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو ہو گیا۔ اس سے پہلے انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا ﴿فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ ﴿لَمْ يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ مَذْكُورٍ﴾ ② "انسان پر ایک بڑا زمانہ گزر چکا ہے کہ شئی محض تھا اور اس کا چرچا بھی نہ تھا، زبانوں پر کوئی جہاں بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے اور بکروں ہے ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَمِيمٍ﴾ ③ "ہم

① الس لفرملى، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى اشكر لمن احسن اليك، ج ۱، ص ۲۰۹

② بارہ ۲۹ سورة الدهر لآية ③ بارہ ۲۹ سورة الدهر لآية ۲

پیدا کیا انسان کو ایک ہودہ کے چھ سے، پٹتے رہے اس کو

تو ہمیں پیدا ہونے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ہم معدوم تھے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے عدم کا بھی علم نہ تھا۔ زمانہ در گزر چکا ہے کہ انسان نہیں تھا۔ اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب پیدا کرنا تو پ وہ مٹنے والا نہیں اب وہ بدی ہے۔ موت کے معنی فنا کے نہیں ہیں کہ آدمی موت آنے کے بعد فنا ہو گیا، یا ختم ہو گیا۔ یہاں ہے بلکہ موت کے معنی منتقل ہو جانے کے ہیں۔ اس دار سے دوسرے دار میں، اس جہان سے دوسرے جہان منتقل ہونا۔ تو انتقال ایک دار سے دوسرے دار کی طرف، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف یہ تو ہوتا رہے گا، مگر مٹ جائے اس سے نہیں ہو سکتا، جو مینے آپ ماں کے پیٹ میں رہے ایک عام میں تھے۔ اس سارے عالم کی عمر نو مہینے کی تھی وہاں سے انشاء ہو تو دنیا میں آگئے۔ بدیا میں آپ کی عمر ساٹھ، ستر اسی سو برس کی ہے یہاں رہے، یہاں سے انتقال ہوا تو مہر بردار میں پہنچ گئے، جسے آپ قبر کہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی جانہ ہے کہ آپ اس میں کتنی مدت رہیں گے۔ قیامت تک تو رہنا ہی ہے۔ پھر قیامت آگئی تو آپ عالم بردار سے عالم حشر کے مدار منتقل ہوں گے اور عالم حشر میں ایک دن قیام کرنا ہے۔ وہ دن ایک سو سو گنا پچیس سو سو برس کا، لہذا پچیس سو برس اس عالم کی عمر ہے۔ اس عالم میں آپ پچیس سو سو برس گزارنے کے بعد منتقل ہوں حشوں کی طرف۔

تو ان مٹنے والا نہیں ہے۔ باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ سے چلا تو چتر رہے گا بد آپ (ہمیشہ) تک اس کے آپ بھی باقی، ام بھی باقی، آپ کے اصدق بھی باقی، ہمارا شریعہ بھی باقی۔ دونوں چیزیں دومی ہیں جو چلتی رہیں گی اور جہت تک ساتھ جائیں گی۔

وحدت خیال و وحدت قلوب بہر حال آپ نے فی الحقیقت یہ خدمت مہمانوں کی نہیں بلکہ ایک مسد عظیم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے مسلم پرسنل، وہی خدمت کی ہے، اس کو عام کیا، اس کو پھیلایا اور آپ نے چاہا کہ ساری پبلک اس سے واقف ہو جائے اس کے لئے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ یہ جلسہ درحقیقت وعظ و تقریر کا نہیں ہے۔ وعظ و تقریر میں ہوتی ہے تربیت۔ یہ جلسہ ہے علم کا کہ آپ کو اس حضرت سے آگاہ کیا جائے جو قانون کے اپر سے دے ہیں اس کی چودنی صورتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ نا صورتوں پر آپ متفق اور متحد ہو کر چلیں۔ یہ جس اس اعداد کے سے ہے، وعظ و تقریر کے لئے تو ہر ردل جیسے ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں عبادات، معاملات وغیرہ سب چیزوں کی سمجھت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ محض وعظ و نصیحت کا اجلاس نہیں یہ تو جلسہ اعلیٰ عالم اور علم عام کا ہے، کہ حضرت سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو بہت سے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ فتنہ مسیحیہ کو اگر مدد ملے تو یہ خطرات ہوں گے، پرسنل، وہ کے مسئلے میں مدد غت کی گئی تو یہ خطرات رونما ہوں گے۔

ان خطرات پر تجویزیں آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے چیلن کی گئیں تو یہ جسہ دس عام اور اعداد عام کا ہے تاکہ آپ کا خیال رہتی ہے۔ یہ خطرات ہے کہ اتحاد دوس سے نہیں ہوتا آپ نے کہا کہ میں آپ کا دوست

ہوں۔ میں سے کہہ دیا کہ میں بھی آپ کا دوست ہوں۔ یہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی کیوں کہ یہ تو غفلتوں کی دوستی ہے، دوستی واقعی جب ہے کہ واقعی دل میں دوستی آجائے، جگر کے اندر پیوست ہو جائے وہ دوستی باقی رہ سکتی ہے، اور وہ دوستی کب ہوگی؟ جب وحدت خیال پیدا ہو۔ مگر خیالات بدلے ہوئے ہیں، آپ کا رخ ایک طرف میرا رخ ایک طرف، کبھی اتنی دیر نہیں ہو سکتا اور جب خیالات میں آئنی وحدت تو خود بخود اتحاد پیدا ہوگا۔ تو پر سئل نام اور قانون بھی اور قرآن کے ایک ایک جڑ کی وحدت کی چیز ہے کہ اس کے اوپر سارے متفق ہیں۔ اس کے معنی میں چاہے اختلاف کریں اور سنے الگ ہیں۔ لیکن نفس قانون قرآن وحدیث اس پر سارے متحد ہیں۔

تو اس وقت آنکھ آپ کے میرے حیالات پر نہیں آ رہی ہے اس وقت تو آنکھ آ رہی ہے کتاب وحدت پر اس کے مسائل پر لوگ تغیر وتبدل چاہتے ہیں۔ تو کون سا فرقہ رہ جائے گا جو اسے گوارہ کرے قرآن وحدیث میں کوئی شخص تغیر کرے، اس واسطے سارے کے سارے متحد ہو گئے لہذا وحدت خیال بھی ہے اور وحدت قلوب بھی۔

اشترک مقصد اور خلاص باہمی در باہمی اخصاں بھی ہے ایک دوسرے سے بغیر خلاص کے اس طرح جمع نہیں ہو سکتے در اخصاں سارے کے مقصد ہے مشترک، لگ الگ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی مقصد ہے کہ یہ قرآن وحدت ناقابل تغیر ہے اس میں کوئی تغیر وتبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تغیر وتبدل تو کیا کرتے اس کا حق تو خود صاحب شریعت کو بھی نہیں دیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ بھی اعلان کر دیں ﴿فَلَنُصْلِيَنَّكَ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي﴾ ① "میرے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس کے کسی شے کو بدل دوں۔"

میں تو نازل اور میں و درائی بن کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے، جو حق تعالیٰ فرمائیں گے بلا کم و کاست تمہارے گئے رکھ دوں گا۔ اس کے اندر میری طرف سے کوئی تغیر وتبدل ممکن نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی جس تغیر وتبدل کے مجاز نہیں، میں، آپ اس کے مجاز کیسے ہو جاویں گے؟ اور جب میں اور آپ نہیں تو دوسری قومیں کیسے ہو جاویں گی؟ یہ تغیر وتبدل کرنے کفری ہوں گے، تو لا محالہ مقابلہ بھی ہوگا اور مقابلہ ہوگا تو ہماری مدد بھی ہوگی

ہندہ کی ذمہ داری اور نصرت خداوندی خدا حاصل کرنے اور لڑنے کا ایک خاص اصول ہے۔ اگر آپ ضعیف در کزور میں خدا مقابل سے بہت قوی اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس سے۔ تو اوصوں یہ ہے کہ کسی قوی کو اس کے مقابلہ پر نہ دیتے۔ وہ لڑتے رہیں گے آپ بیٹھ کر قہر دیکھتے رہیں گے تو "تو" قانون پر آنکھ آ رہی ہے، آپ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو قوم کو اللہ سے بجز دو درجہ دو کہ یہ قرآن وحدیث میں تغیر کرنا چاہتے ہیں قرآن و اللہ خود ان کو سمجھ سے گا۔ لڑائی ان کی شروع ہوگی۔ ہم آرام سے بیٹھ کر دیکھیں گے، خدا کو کون مطلوب کر سکتا ہے؟ اس کے قانون کو کون بچا دیکھ سکتا ہے؟ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم قرآن وحدیث کی اپنی

خطبہ حکیم اسلام — مسکن پرسل

صرف سے دنیا ہوتی ہے۔ جہاں عقل کوں چرے نہ ہو جیوں کوں چرے ہے ہم تو قانون کے حق میں ثابت
میں اس قانون کو پہنچیں گے قانون قانون والے کا ہے۔ کوئی نرے گا تو وہ قانون سے اور قانون سے
نے لڑے گا ہم تو قانون سے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے کرتا رہا دیکھیں گے۔

جیسے حصہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ مقدمہ کو شریکوں کے ساتھ ہے کہ مسلمان تعداد
میں بھی تھوڑے، اسلام بھی ان کے پاس نہیں، اور مقدمہ کو تو سے کہہ سارے اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں
ہیں۔ قدرتی حق اس کے ہاتھ میں حق تو ہے، ارشاد فرمایا کہ دوسری وہاں یسکدٹ بھدا انحدبٹ ﴿○﴾
”جیسے“ مجھے چھوڑ دو، دو میرے ساتھ پہنچیں پھر انہیں چھوڑ دو۔

ہم سمجھتے ہیں کہ تم بیٹھ کر بیٹھو تو ہمارا بھی کام یہ ہے۔ بھائی تم ہماری چاہید، ہماری دیت پر حملہ نہیں کر رہے
ہو۔ یہ تو ہمارے ساتھ تو ان پر حملہ سے اور تو ان لگی ہو کر دیا ہو سیں گے۔ حد کا ناپا ہوا ہے تو تم کو ”گرتھارے“
مداخلت سے بددلیاں سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیش آئیں کہ یہ خدا کا قانون ہے اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں
ہے پھر بھی اسے دیکھ کر دیکھو، اسے خدا کے ہمارا کوئی جرم نہیں کہ مرخواہو، تم سے اس پر نکتہ و

سرموے صوں بھی یہی ہے کہ جب آپ کے مداخلت نہیں تو تم کمر ترقی طاقت سے کہ پے دیں کو مصطفیٰ
سے مسلمان ہیں اور دوسروں میں خدا کی دین دہی بھی کہہ دیں کہ یہ ممکن التعمیر سے اس تنا آپ آتے
ہیں۔ آپ اسے ٹھکڑنے کے بعدوں مغلوب ہو کر نہیں۔ اس کو قانون کا اپنے آپ چاہے گا۔

شہادت کی شکست آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ پر جب اعداء سے برہانے یہ ہیں کا ارشاد
تھا کہ اس میں سے یہ تھا کہ بیت اللہ شریف و مسجد مکہ ہے۔ رسوا خدا کے لوگوں کا رجوع اس کی طرف سے
حتم ہو کر اس مطالب کی طرف ہو جائے اس میں میں میں آیا تھا تو وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر کر آیا اور مکہ
کے راہگزاروں سے گھیر دیا۔ یہ وہ تھا کہ بیت اللہ بیت مذمہ کر رہے اور اٹھا رہے۔ تو اس نے عبدالمطلب
کو اطلاع دی کہ ”میں یہیں چھو جاؤں تو اسے کہوں کہ مکہ کے شہداء کے قتل کر رہے ہو۔ عبدالمطلب آئے اس کی بڑی
تقصیر، اس کی توفیق سے چیش آیا اور کہا کہ ”میری بات حق تو آپ نہیں کہوں کہ یہاں میرے چند دن میں میری
پسند ملک میں ان کی آپ جھگڑت کریں۔ آپ آپ، تھوڑا دن میں دیکھیں جتنا چاہتے۔

سے خبروں ہوئی کہ یہ اپنے پسند و ناپسند کے رہنمائی سے دیت مذمتیں چرکے، اس میں انہوں نے چھ
دیں کہا کہ صاحب سے سہارمت رو اس پر حملہ مت کرنا، انہوں نے عبدالمطلب سے کہا کہ آپ اپنے چند
انوں کے، اس میں آتے ہیں اپنی ایک ٹھکی ملک کو سامنے کھا سے جاؤں۔ میرا استعداد یہ ہے کہ اس کو
ڈھالوں جس سے آپ کی سدا قائم ہے۔ اس کے رہے میں آپ سے دیکھ بھی نہیں کہا

تو عبدالمطلب نے کہا کہ بیت اللہ میری ملک تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو خدا کا گھر ہے۔ خدا آپ سے خود نمٹ لے گا۔ میں تو اپنی ملک کے۔۔۔ میں کہے کہ یہ ہوں، خدا کی ملک کے بارے میں کہنے نہیں آیا۔ وہ جانے آپ جانیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ حق تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کے پر فچے چند چڑیاؤں کے درویشوں کو دے دیے۔ بیت اللہ اسی طرح قائم رہا اس کے ہاتھوں کے درس کے لشکر کے پر فچے ڈمکے ان میں سے ایک شخص بھی باقی رہا۔

پرسنل لاء میں مداخلت کی وجوہ ہم در آپ اس چیر کے دمدار ہیں کہ پہلے تو اس قانون پر ہم در آپ عمل کریں، اپنے اندر اس کو رچائیں، اس کے بعد اس کا اعلان کریں کہ یہ خدا کی قانون ہے۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی کوئی یہ دتی کرے تو اس کو خدا کے مقابلے پر ذرا دیں کہ ہم تو کسی پر عمل کریں گے اور اسی کا اعلان کریں گے، جو تمہارا جی چاہے کہ وہ تو حقیقت یہ ہے کہ کوتاہی ہماری ہے۔ عمل ہم نہیں۔ پرسنل لاء کے نام سے ہم اکتف نہیں۔ شخصی اور عائلی تو امیں کیا ہیں ان پر عمل درآمد نہیں، اگر عمل درآمد ہو تو دوسرے خود مطلوب ہو جاویں گے۔ لیکن خود آپ عمل نہ کریں تو دوسروں کو حرکت ہوتی ہے کہ عمل ندراری کریں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو پتہ نہیں کہ پرسنل لاء کیا ہے۔ لہذا جس طرح سے چاہو اس کے روپ کو بدس دو

ہمارے بدلتی نے یہ راستہ دکھایا ہے، اگر سب مل کر اس پر جمع ہو جائیں کہ پیدا ہوئے سے لے کر مرنے تک جو سلامی معشرہ ہے، ہم اسے قائم کر کے رہیں گے۔ پھر کروڑ ہا کروڑ نسلیں جن کو سات کروڑ کہا جاتا ہے۔ لیکن اندر یہ ہے کہ اس بارہ کروڑ سے کم نہیں۔ یہ سارے مل کر عمل درآمد کریں تو عمل کے اندر حدود و احداث ہے کہ دوسرا۔۔۔ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ زبان سے بھی کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ایک تو عمل درآمد ہو اس کے دیر اور ایک اس کا اعلان ہو اور اس کی پوری اطلاع دے دی جائے کہ اس قانون میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہم اس کو ایک منٹ کے لئے گوارہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں مگر اس قانون پر چھکے نہیں آ سکتی۔

فریضہ مسیلم اور ادا کی شکر یہ عادت کر دینا آپ کا فرض ہے، اس پر ہم جانا آپ کا فرض ہے، اس سے یہ جسے منعقد کے بارے میں۔ پرسنل لاء کے۔۔۔ مل کے بارے میں مجھے کوئی تحقیق عرض کرنی نہیں تھی۔ بلکہ مقصد آپ کا فکر بہ دکرنا تھا اور ایک یہ کہ پرسنل لاء کے آپ کو ہم جانا چاہئے۔ علماء بھی علماء بھی اور علماء بھی اور اذن عام بھی آپ کریں، مطلع کر دیں کہ یہ قانون خداوندی ہے در ہم اس کے میں ہیں۔ ہم ایک منٹ کے لئے بھی اس میں تغیر و تبدل گوارہ نہیں کر سکتے یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں۔ کوئی تقریر یہ دے گا نہیں کہ تھا۔

ایک دوسرے بورڈ کی حیثیت سے یہ بھی میرا فرض تھا کہ آپ حضرات کی قدر وافرانی کا شکریہ ادا کرنا۔ اپنی طرف سے بھی در اس سب برہگوں کی طرف سے بھی۔ اصل میں تو یہی سارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ماکر گئے بعد دیا ہے کہ یہ کام کر۔ صدر تو اصل میں وہی میں جو صدر مانتے ہیں کیوں کہ وہ کرسی پر جسے چاہیں گے

دیں۔ میں تو یک علاقہ تھاں ہوں کام کرے واسے تو یکی سارے بر رگ میں جو کام کر رہے ہیں اور انہوں سے ہی کیا ہے۔ اس لئے دانشگر کے اندر میں اس کی طرف سے یہ بت کر رہا ہوں۔ حق تعالیٰ آپ حضرت کو جزے خیر دے۔ آپ کے امور میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

مُحَمَّدٌ رَسُوكَ رَبِّ الْعُرْوَةُ عَمَّا يُصِفُونَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلام اور آزادی

مگر ایک قوم آزاد ہونا چاہتی ہے تو پہلے اسے بے سن میں آزاد ہو جانا پڑے گا۔ پھر جس نوع کی آزادی بدرستے کی کسی نوع کی مہر مایں ہوگی۔ اس لئے سلام نے باہر آزادی کی فضا پیدا کر کے اسے پہلے اندرون انسان میں آزاد کی اور جرات کی فضا پیدا کی، تاکہ وہی جرات وہی ہمت ہوگی سے اس کی بیرونی آزادی بھی فضا پر محیط ہو جائے۔ اس طرح سلام صرف آزادی کا دعویٰ در علم و رہنمائی۔ بلکہ باطنی و درمیانہ آزادی و حریت کا منہ (و جو پیر) سے جسے بھی اور معنوی، مصوری اور حقیقی دونوں قسم کی آزادیوں کا انہوں کو سبق دیا ہے۔

ر حضرت حکیم الامت سلام رحمۃ اللہ علیہ

لَا حَمْدَ لَہٗ بِحَمْدِہٖ وَسُبْحَہٖ وَبُؤْمُہٗ بِہٖ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ وَبِعُوْذِہٖ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِہٖ وَمِنْ سَبَابِ اَعْمَالِہَا۔ مَنِ یُّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصْرَ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلّہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ لَا
اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَّسَیِّدًا وَمَوْلَا سَامِعْمُنَا عِنْدَہٗ
وَرَسُوْلُہٗ اَزْسَمَہُ اللّٰہُ بِیْ کَافَہٗ لِبَشَرٍ بِشِیْرًا وَّیَدِیْرًا، وَدَاعِیًا لِّیْلَہٖ بِاَدَہٗ وَسِرَاحًا مُّیْبِرًا
مَّا بَعْدُ

آزادی کا مفہوم بزرگان محترم! سلام آزادی کا سب سے بڑا حامی و علمبردار رہی نہیں، بلکہ وہی اور صرف وہی حقیقی جامع و مکمل آزادی کا پیغام لے کر دنیا میں آیا ہے۔ گرونیہ اسلام سے روشناس نہ ہوتی تو آزادی کا مفہوم ذہنوں میں اور اس کا کوئی عملی نقشہ ہنگاموں میں نہ سما سکتا۔ کیوں کہ عقل کی تنگ و تاز کی حد تک آزادی کے معنی کو بھی، بلکہ، کیسے پیش رفتی، تو اس تکھن، تکھیل و تراش، نگاہ، نیا، آفات ہو و عجب، نفسانی عیش و نشاط، ملکوں میں آمد و رفت، ہوائی یا بری و بحری سیر و سیاحت، پارٹی فینک و اس سے حریفوں کی شکست، ستھار اور جوع الارض مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر وضع قانون و قانونی و وسیع کے پردوں میں اقوام و طبقات کو بے بس کر دے جسے حق ٹھیکر، ایسے کے نہیں ہیں۔ ورنہ ملکی در غلام ساری کے فقط کے لئے کوئی معنی باقی نہ رہے گا۔ بلکہ آزادی کے معنی حق و وحدت، عدل و انصاف و دربار و دردی سے بچے جد ہات کے تحت۔ ہوسا کی بے ہی رلع کرنے، معیضوں کو ابھارے۔ بکسوں کو سہار دیے، خاموش سے دے ہوئے کو اٹھا دیے اور حدود سے گزر کر بھرے ہوئے کو تار دیے در ملاحظہ دیگر و نیچ کا فرق اٹھ کر سب کو حقوق کی نظر سے مساوی سطح پر لے آئے کے ہیں۔ تاکہ ضعیف مظلوم نہ بننے پائے اور

قوی کو ظلم و زیادتی کا موقع نہ ملے۔ پس آزادی کا حاصل بنا روک ٹوک پوری قوت و قدرت کے ساتھ اور اے حقوق نکل آتا ہے، جس سے ظالم کے ہاتھ کٹ جائیں اور مظلوم کی بے دست و پاکی ختم ہو جائے۔

آزادی کا اسلامی نصب العین آزادی کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر مسام کا نصب العین دیکھئے تو وہ یہ ہے کہ ﴿إِنَّا فَزَعُونُ الْعَالَمِ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا شَيْئًا يُسْتَضَعَفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُدَبِّحُ الْمَنَافِعُ وَيُسْتَحْي سَاءَ هُمْ أَمَا كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَبُرِيدَ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا مِنَ الْأَرْضِ وَمَعَلَهُمْ أَيْمَةٌ وَتَعْلَهُمُ الْمُرَبِّينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُبْرِئَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحَنُوكَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ ۝﴾

”فرعون زمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف (پارٹیاں) بنا رکھا تھا کہ سامریں سے ایک جماعت کا رو رکھا رکھا تھا۔ ان کی بیٹوں کو دغ کراتا تھا اور ان کی عورتوں کو زبردہ رہے دیتا تھا۔ واقعی وہ بڑے مفسد تھا اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین میں رو رکھنا جارہا تھا، ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشو بنادیں اور ان کو مالک بنادیں اور ان کو زمین میں حکومت دیں۔ فرعون اور ہامان ورس کی ہان و موالی کو (روال قوت و شوکت کے) وہ واقعات دکھادیں جن سے وہ بچو کر رہے تھے، اس کا حاصل وہی لکھ کر ضعیفوں کو ابھار چائے اور ظلم پسند زور آوروں کو گریا جائے۔ ضعیفوں کے جو حقوق طاقت وروں سے رو رقت کے بل بوتے پر سب کر رکھے تھے وہ ان کے دائروں کے نیچے سے نکلوائے جائیں اور ضعیفوں کو داپس یکے جائیں۔ تاکہ کمزور آزادی کا سانس لے سکے اور وقت کے فرعون وہاں اپنی اصلی حد پر جائیں، ورنہ ختم ہو جائیں۔

اگر آزادی کے یہی معنی ہیں اور شوکت و قوت کا یہی مقصد ہے اور بلاشبہ یہی ہے نہ کہ فرعون وقت کے وہ نفسانی مقاصد جس کے عنوانات کی فہرست، بھی سطور بالا میں گزری، تو پھر سلام کے سوا کون ہے جو اس مقصد کو دیانت و اخلاق کے ساتھ دنیا میں لے کر آئے ہو؟

اس سے انکار نہیں کہ دنیا کی کسی ملت نے بھی غلامی کا پروگرام اپنے فرد کو نہیں دیا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آزادی کے نعرہ کے بعد، حقیقی آزادی کے مکمل پروگرام پیش کرنے کی بھی کسی ملت نے زحمت نہیں لی تھی۔ پس ملتوں کے دعوے کچھ بھی ہوں لیکن ان کے پاس آزادی کا وہ جامع پروگرام ہی موجود نہیں، جس سے سزا دی کا ذکر کردہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اسلام نے اگر ایسی آزادی کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے عین مطابق عمل اور خلاق پروگرام بھی سامنے رکھ ہے۔ اس لئے دعوے آزادی میں اسی کو چاہی کہ جائے گا جو دعوے کے ساتھ عملی ثبوت بھی پیش کرے۔

آزادی ضمیر اگر عور کیا جائے تو حقیقی آزادی وہی ہو سکتی ہے جس میں بے جا ہڈے کھینچ کر اٹھرا ہو اور یہ اس

کے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے انسان کا دل دماغ اور ضمیر گزردہ ہو، ضمیر کی آواز دور مانے آدھو عیش و فہم اور شعور، درک سزا ہوتا کہ جو کچھ وہ سمجھے خود اپنی بصیرت سے سمجھے دوسرے کے دباؤ اور جبر و قہر سے نہ سمجھے اور پھر جو کچھ اس سمجھے ہوئے کے مطابق عمل درآمد کرے وہ اسی کا عمل درآمد کہلائے۔ انسان کی ساری آرا دیوں کے سینے اسی باطن، انسان سے چلتے ہیں۔ یہ آزاد ہے تو اس کی پوری دنیا آزاد ہے، اور نہ وہ آزاد ہو کر بھی غلام ہے، ورنہ اس کی پوری دنیا غلام ہے۔

اسلام سب سے زیادہ روراسا کے باطن کی آر دی پر صرف کیا ہے اور اس کے عقل و فہم کو اس حد تک آر دی بخشی ہے کہ حدود اسلام کے مومن میں بھی اس کے باطن پر کسی خارجی اثر کا دباؤ ڈالنا گوارا نہیں کیا، مادی طاقتیں تو بجائے خود ہیں۔

معجزہ جو خدا کا فضل ہے اور جرنی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسے بھی دلیلِ نبوت تو ظہیرا ہے۔ لیکن دلیلِ صداقت کو مسائل کیس بنایا کیوں کہ مسائل کی حقانیت استدلال اور حجت و برہان سے واضح ہوتی ہے حقائق سے ظاہر نہیں ہو سکتی، بغیر حجت و دلیل محض خوارق کے رور سے کسی چیز کو مونا طاقت کے رور سے مونا ہے جیسے اگر ادواہا کہہ جاتا ہے۔ جس سے مسئلہ کی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی کہ اس کے رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ نماز اور زکوٰۃ حق ہے، حج و رورہ ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کا فاضل طریقہ صحیح ہے، بیع و شراء کا فاضل ڈھنگ درست ہے در فاضل ناجائز۔ امن و جنگ کے یہ اوقات و مواقع مناسب ہیں و رورہ ماسب نہیں و رد دلیل یہ بیان کر کے کہ میں آنکھ کے اشارے سے بند لگائیں منہدم کر سکتا ہوں یا میں مردے زندہ کر سکتا ہوں یا میں پرندوں کی بویں سمجھتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس خوارق سے اس کی معنوی قوت ضروری کھل جائے گی، مگر مسائل کی معقویت و غیر معقویت کا اس سے فیصلہ نہ ہوگا۔ کیا ضروری ہے کہ دیواروں کے انہدام، حیاء موتی اور مصق الطیر کے سمجھنے سے مسئلہ میں معقویت بھی آجائے۔ ظاہر ہے کہ محض دیوار و دیوے سے کسی مسئلہ کو مونا عقل پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ با دلیل مسئلہ کو تسلیم کرے۔ کیوں کہ مسئلہ کی معقویت کا تعلق دلیل سے ہے۔ کہ خوارق کے ظہور سے۔ خوارق سے پیغمبر کا منہاںب اللہ ہونا تو ضرور واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیغمبر کے لئے ہونے مسائل کی معقویت بھی ان خوارق سے دہن میں آجائے بلکہ اس کا معقول و موافق فطرت ہونا دلائل سے واضح ہوگا۔ معجزات سے تمیز نہیں ہوگا۔

آزادی عقل و فہم پس اگر خوارق ہی سے مسائل کی معقویت کو بھی زبردستی مونا جاتا۔ اور عقلی بصیرت کو استدلال کی راہ سے گزرا کر مسئلہ کی معقویت تک پہنچنے کی چارٹ نہ دی جاتی۔ تو بلاشبہ یہ عقل پر ایک بے جا دباؤ ہوتا، جس سے عقل کی آر دی میں فرق آ جاتا۔ درں حال یہ کہ اسلام نے عقل کو آزاد نہ سوچا پھر دیکھ کر موقوف دیا ہے۔ اس لئے خوارق کوئی کی نبوت کی دلیل تو کہا گیا۔ لیکن مسائل کی معقویت سمجھنے کے لئے انہیں دلیل نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ اس کے لئے کسی کے معوث من مذکور فرمادہ خدا ہونے کے لئے معجزہ اور خوارقِ مادی ہی بہترین دلیل

بر مسکتہ۔ حجت و برہان اور فراست و وجد کا راستہ کھول دیا کہ مسائل کی مدت تو نے کے لئے یہی حقیقی راز اور قرعہ حق مستقیم ہے، چنانچہ قرآن سے ایک دامن اے کا کیر و مصف یہ ہیں بیان کیا کہ وہ کھنسی قوت یا کھنسی معجزہ و روحانی کے دہو سے مسائل کو تسخیر کرتا ہے۔ حواہ سے غیر معقول بھی جاتا ہو، بلکہ یہ بیان کیا گیا کہ ﴿وَلَدَيْنَا دُخَانٌ مُّبِينٌ رَبِّهِمْ يَوْمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا صُهُرُ الْعِمَّانِ﴾ ① اور یہ (مومن مدے) ایسے ہیں کہ حشرات کو اللہ کے حکام کے درپے سے صیحت کی جاتی ہے توں پر ہرے، مدھے ہو کر نہیں گرتے (بلکہ عقل و ہر کے ساتھ) متوجہ ہوتے ہیں تاکہ، نے کے ساتھ ان کا کھنسی بھی ساتھ ساتھ ہے۔

نفس (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ کہہ دینے کا ارشاد ہو کہ ﴿فَإِنَّ هَذِهِ سُبُحَتِي أَدْعُو إِلَىٰ نَهْيِ عَنِ بَصِيرَةِ الْبَاطِلِ أَسْعَىٰ دُوسُحَاتِ اللَّهِ وَمَا هِيَ إِلَّا خُشْرُ كُنْ﴾ ② یہ فرمادیتے کہ یہ میری طریق ہے، میں خدا کی طرف سے اس طور پر ملتا ہوں کہ میں دلوں پر قائم ہوں۔ میں بھی اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے و میں مشرکین میں سے نہیں ہوں (کہہ کسی بانی روح پر بھیجیوں کی ریت کو بہ دلیل مانے و رسوا ہے جاوے)۔

حضرت براہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی صفت و معنوت من لہ ہوئے کی دلیل میں بر دوسرے کا معجزہ پیش کیا وہاں خدا کی توحید سے لے کر سب کے حق و عادت کے امر و سے استدلال و بحث و منظرہ فرمایا جو حجت و برہان کی مانند تھی۔ کسی معجزہ سے اسے چپ کرانے کی سعی نہیں فرمائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں عصا و ربیعہ کے چمکنے سے خورق عادت شان پیش کئے تاکہ اس کا مقبرہ ہونا صحیح ہو جائے وہاں مسائل سمجھانے کے سے کسی معجزے کو مستعمل نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں سے مکامہ حجت و برہان سے کیا جس کی تھ صلیب قرآن عظیم میں محفوظ ہیں۔ ٹھیک کی عصا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر راہ معجزات دکھائے ہیں۔ وہاں مسائل کے باب میں صرف ایک معجزہ پیش کیا اور قرآن تھ حجت و برہان اور عقل و حسی طرق استدلال سے بھر پور ہے۔ اس آپ کو جو حاکم سمجھنے کے طریق سدرل معجزانہ فی ہر کار و کام۔ جس سے وضع ہے کہ مسائل کا قابل فہم و در قابل سماعت ہونا فطری و مدہیکی در کل سے وضع ہوتا ہے حواری سے نہیں۔ خورق اور معجزات کے در سے مسائل کو سونا، ایک یہ دہا ہوتا، جس سے عقل و حور کی آراہن ملے ہو جاتی و انسان کو عقل اور فکر کا دینا۔ دینا برابر ہو جاتا۔

پس سلام سے آراہن دی فاسق باہری دہر سے نہیں پڑھا، بلکہ انسان کے اندرون کو سب سے پہلے آراہی و دوست بخشی ہے۔ اس کے ضمیر کو آراہن دیا اس کے فہم کو آراہن دیا اور باغداد مختصر مسائل کی حقیقت میں آراہن کا حتم ہوا اور اسے صمد آراہن بنا دیا۔ ہر حال صیغہ کی آراہی سلام کا پسند قدم ہے۔ جس کے اوپر سے اسے تمام خارجی اثرات حتیٰ کہ حدیٰ و حدیٰ (معجزات) تک کے دہا کو بھی باقی نہیں رکھا۔

آزادی کے رائے ”راوی ضمیر کے بعد ملی ضمیر یعنی رائے کی آزادی کا مقدم آتا ہے۔ اگر دیانا ضمیر ایک بات کو حق مان رہا ہے تو اسے برہم اظہار کا حق دینا بھی اسلام ہی کی بلند حوصلہ فطرت کا کام تھا۔ ضمیر کی آزادی کی خالص رائے ایک اپیل ہے جو بند رہنے کے لئے دس میں نہیں ابھاری جاتی بلکہ کھٹنے اور کھل کر سامنے آنے کے لئے ٹھٹی جاتی ہے۔ کسی بڑی سے بڑی چیز کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ ضمیر کی آواز اور سچے دل سے ابھری ہوئی رائے کے ظہور پر کوئی پابندی عائد کر دے۔ اس کی تصدیق و تکذیب یا تصویب و تردید کا حجت کے ساتھ ہر ایک کو اختیار ہے۔ لیکن اسے ابھرنے نہ دینے کا کسی کو حق نہیں اگر رائے کو آزاد نہ کیا جاتا تو ضمیر کی آزادی کے کوئی معنی نہ تھے۔ حد ہے کہ عام انسانی رائے پر پیغمبر علیہ السلام کی رائے کو بھی رائے کی حیثیت سے اثر انداز ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ”محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت منیث رضی اللہ عنہ سے نکاح کا تعلق منقطع نہ کریں، بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں مشورہ و رائے ہے۔ عرض کیا تو میں ”راوی ہوں۔“ ① یہ رائے مانوس نہ مانوں اور بالآخر نہیں مانی۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے جو خاتم الانبیاء ہونے کے علاوہ عقل الناس بھی ہیں۔ دوسری طرف ایک عورت کی رائے ہے جس کی جنس ناقص، عقل شمار کی گئی ہے۔ لیکن سلام کی بخش ہوئی آزادی رائے کا مقدم اس حد تک بلند ہے کہ ایک عورت کی رائے پر پیغمبر علیہ السلام کی رائے کسی دلی دباؤ سے کسی بجا نہیں ٹھیکرائی گئی۔

بہرحال سلام کی آزادی فطرت نے انسان کی آزادی کے لئے سب سے پہلے اس کے وطن کو آزادی بخشی ہے، اس کی عقل اس کے ضمیر اور اس کی رائے کو آزاد رکھا ہے اور اس پر کسی ایسے دباؤ کو گوارا نہیں کیا، جو اس کے فطری ابھار اور تقاضوں کو پورا کر دے۔

ظاہر ہے کہ جو اسلام انسانی باطن پر نبوت، و معجزات یعنی فعل نبوی اور فعل خداوندی کے دباؤ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ تاوقتیکہ انسانی ضمیر خود ضمیر ہی کے رجحان اور اپنے ہی اندرونی دباؤ سے اسے واجب القبول نہ سمجھے۔ تو وہی اسلام اسی انسانی ضمیر اور بشری باطن پر امتحان طہر کے دباؤ ہونے چاندی و زر و جوہر کی ڈھیریوں کے دباؤ تیر و تفنگ و ریم و گیس کے دباؤ کسی کی رمی قرہائی یا ہنگامی قند رکے دباؤ کو کب گوارا برداشت کر سکتا ہے اور تو اور وہ تو حور اپنے کو بھی نہ لکوار کے روئے کسی کے اندر اتارنا چاہتا ہے اور نہ کسی کو کسی قسم کے رمی دباؤ سے اپنے اندر کھس آئے اور تڑپنے کی اجازت دیتا چاہتا ہے۔ اس نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ ﴿لَا تُكْرَهُ لِي الْمُبْتَغَى﴾ **لَقَدْ تَبَسَّ الرُّسُلُ مِنَ الْغَفَى** ﴿②﴾ ”دین میں بردہتی نہیں، ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔“

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ﴿الْهَادِئُ ذُكْرُهُ الْهَامُّ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿③﴾ ”سو کیا

① السلسلہ صحاح، کتاب الطلاق، باب حیا الامۃ اذا اعطت، ج ۲، ص ۲۶۰ حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح و ضعیف

② سنن ابن ماجہ ج ۵ ص ۷۵ رقم ۲۰۷۵ ③ ہزارہ ۳ سورۃ بقرہ الایۃ ۲۵۶ ﴿④﴾ ہزارہ ۱، سورۃ یوسف الایۃ ۹۹

آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان سے ہی "ویں"۔

پس جو اسلام دین تک کے بارے میں دوسوں اور ضمیروں کو آزادی بخش رہا ہے، وہ رائے اور طبیعت کے اصلی مفاوض کو کب پابند اور غلام رکھنا پسند کرے گا؟ پس سب سے پہلے اسلام نے اندروں انسان ہی میں آزادی کا دیو روشن کیا اور انسانی ضمیر، انسانی رائے اور انسان کے دل کی آواز کو دس میں بھرے اور بھر کر ہر نکلنے میں آزادی دی۔
خارجی آزادی، باطنی آزادی کے تابع ہے۔ ظاہر ہے کہ بیرونی آزادی اندرونی آزادی کے تابع ہوتی ہے۔ اگر ضمیر آزاد ہے تو اس کا بیرونی ماحول بھی آزاد ہو کر رہتا ہے۔ بشرطیکہ ضمیر میں واقعی حریت و آزادی اتری ہوئی ہو اور وہ ضمیر کی آواز بنی ہوئی ہو، بغلی ترجمانی نہ ہو، جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

پس آزادی ہو یا غلامی پہلے اندرون نفس میں آتی ہے پھر اس کا بیرون آزاد یا غلام بنتا ہے قرآن حکیم نے سائنٹیفک (مخبر) حقیقت و اشکاف فرمادی کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْهُ بَقُومٌ حَتَّىٰ يُعْزِلُوا وَأَمَّا بِالْقِسْمِ﴾ ① "واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں فرماتے، جب تک وہ لوگ خود اپنے نفوس (کے اندرونی احوال) کو نہیں بدل دیتے۔"

پس باہر آزادی جب ہی نمایاں ہوتی ہے، جب اندر سچکتی ہے، باہر انقلاب جب ہی رونما ہوتا ہے جب مدد آتا ہے، باہر غلامی اس وقت آتی ہے، جب نفوس کے اندر سریت سچکتی ہے۔

گر ایک قوم آزاد ہونا چاہتی ہے تو پہلے اسے اپنے من میں آزاد ہو جانا پڑے گا۔ پھر جس نوع کی آزادی اندر آئے گی اسی نوع کی باہر نمایاں ہوگی اس لیے اسلام نے باہر آزادی کی فضا پیدا کرنے کے لئے پہلے اندرون انسان میں آزادی اور جرأت کی فضا پیدا کی۔ تاکہ اسی جرأت و بے ہوشی سے اس کی بیرونی آزادی بھی فضا پر محیط ہو جائے اور اس طرح اسلام صرف ریکی آزادی کا داعی و رہبر دائر نہیں بلکہ باطنی اور بیرونی آزادی و حریت کا مبادی ہے جس نے ریکی اور معنوی، صوری اور حقیقی دونوں قسم کی آزادیوں کا انسانوں کو سبق دیا ہے۔

باطنی آزادی پس باطن میں تو اسلام آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا باطن اور ضمیر ہر ماحول سے آزاد ہو کر حق کا پابند ہو جائے۔ ہر غیر اللہ کی حکمرانی اور قہر مانی سے آزاد ہو کر حق کی حکمرانی کے نیچے آجائے۔ اگر یہ حق و رور و باطل ضمیر کا جوہر بن چکا ہے جو حقیقی آزادی کا ماحصل ہے، تو ایسے ضمیر سے کسی قسم کی آزادی باہر بھی پسپائی پرستاران حق کا غلبہ ہو جائے گا اور پرستار باطل کی شکست، صد لائق اور صالحوں کی روش پھیل جائے گی اور اعدائے باطل اور باطلوں کے طور طریقے مسدود ہو جائیں گے۔

ذیل قسم کی غلامی لیکن اگر حق سے آزاد ہو کر نفس کی پیروی اور غیر اللہ کے دہانے کے آثار سے دس اور ضمیر شکست کھا چکا ہے، یعنی ضمیر خود اپنے سے مطمئن نہیں بلکہ بیرونی اثرات سے متاثر اور اپنی موت سے خودی قتل ہے۔ گویا حق سے آزاد اور باطل کا غلام ہے (جو اسلامی آزادی کی ضد ہے) تو اس نوع کی آزادی باہر نمایاں

ہوگی فرعون و ہامس برسرِ اقتدار ہوں گے، صلی و احمد یثقیں ہے یا رہا گا رہن جائیں گے اور یہ آزادی یقیناً ہم کی آزادی نہ ہوگی بلکہ برہادی ہوگی۔ جس کو حدیث صحیحہ میں عداوت قیامت (جس کا دوسرا نام نفس ہے) وجودِ قوم کا اور عدالت کے لئے سم کا قتل کا حکم رکھتے ہیں) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے عداوت قیامت دریافت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِنَّ قُلُودَ الْاَمَلَةِ دَنَّتْهَا وَاِنَّ تَرَى اَنْفُسَهُدَا اَعْرَاهُ رَعَاءُ الشَّيْءِ يَهْكُلُوْنَ لَوْ اَنَّ النَّبِيَّ ①“ (قیامت و عداوت کی تباہی اس وقت قریب ہوگی جب) باندی چلی جائے کو جھٹنے کے بھی لڑکیوں تک، اس پر حکومت کرے لگیں جو لڑکوں سے کہیں رہا وہاں کی مطیع ہوتی ہیں (یہ تباہی ہے معیشتِ مرن کی) و سب سے مراد یعنی ملکی معاملات کی برہادی کی صورت یہ ہے کہ (تم دیکھو کہ تک پیرے تک سرے) (دلیل قسم کے لوگ) بکریاں چرانے والے چرواہے یعنی کیسے قسم کے لوگ اونچی اونچی ہڈیوں میں شیخیار سے لگیں۔“

یہی کہنے پر سرِ اقتدار آجائیں درحکمت پسند شرعاً جو تیاں چٹائے نظر نہیں۔ تو یہ اقتدار بظاہر آزادی ہوگا نہ ہنگامہ و غور، بلکہ قسم کی عداوت ہوگا، جو عدالتی حق کی بجائے عدالتی نفس کی دہان میں پھسا کر انجام کار عام تباہی کی طرف متوجہ کو دکھائیں دے گا۔ ہر حال اسلام کی نگاہ میں آزادی ہٹن کے معنی ضمیر کی آزادی، عقل، جرد و فہم و فکر کی آزادی ہے۔ جس سے اس بات خود اپنے ضمیر کی آواز اٹھنے میں جبری اور پیاںک ہو جائے اور آزادی ظاہر کے معنی ضمیر کی اس آواز کے مطابق عملی اقدام میں ملکی جرات و قوت پیدا ہو جانا ہے۔ جو اس حق کے نافذ کرنے میں کسی بیس و پیش کی شکار نہ ہو ورنہ اس کو نہ لومۃ لآلہم کی پروا رہے نہ نصیحت ناصح کی۔

صرف اسلام ہی آزادی کا علمبردار ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آزادی سے کہتا نہیں ہے۔ بلکہ آزادی کا مفہوم سمجھنے کے لئے بھی آیا ہے۔ اسلام خواہر ہی کو آزادی کے لئے نہیں آیا بلکہ بواطن و دھار کو بھی آزادی بخشنے کے لئے آیا ہے۔ اسلام نے آزادی کے معنی سمجھاتے ہوئے پہلے عدالتی کے معنی سمجھائے ہیں کہ وہ نفس و شیطان کی پیروی کا ایک مختصر عنوان ہے۔ خود کوئی فرد اس پیروی کا شکار ہو یا جماعت، پھر اس معنی پہلو سے آزادی کے معنی سمجھائے کہ حق کی عدالت کا دوسرا نام ہے۔

جس اس نظریہ پر جو حق کا علم ہو وہی آزادی و دہو و دہو جس سے آزادی دہو دہو ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ آزادی کے معنی اسلام میں شریعہ ہمارے جوئے کے نہیں بلکہ حجت و ہدایت سے پائندہ حق میں جاسے کے ہیں۔ آزادی کا معیار آج کے دور میں کوئی بھی قوم یا ملک اگر آزادی دہو تو اس کی آزادی و عدالتی کا فیصلہ ہی صواب سے کیا جائے گا کہ اگر وہ آزادی کے بعد اپنے ضمیر کی سیدھی چکی اور کے تحت مخلوق خدا سے دلچسپ ٹھانے میں بے باک ہے۔ اسے ضعیف کو قوی کرنے اور اس کے حقوق واپس لانے اور رور و آوطلم کے بچہ متبادل کو توڑ کر

اس سے خصب کردہ حقوق نکال لینے میں کوئی جھجک اور کوئی رکاوٹ سدراہ نہیں ہوتی تو وہ آرہے در نہ ظلم ہے۔ اگر تفاق سے کسی غیر کا نہیں تو اپنے ذلیل نفس وراس کی ہوا و ہوس کا غم ہے اور ظاہر ہے یہی ندر دلی غلامی چند ہی دن میں بیرونی غلامی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لئے وہ تھہری آرہی تھی اور پاپا ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آرہی شدہ ملک کا ضمیر سزدہے وراس کے عدس و مساوات کا سچا جذبہ وراس پا کیرہ جذبہ کے ہے۔ گ اقدامات کسی بیرونی دباؤ کو نہیں، نئے ور کسی مامت سے متاثر نہیں ہوتے تا آنکہ اس رعدس و مساوات میں قومیت، رنگ، نس، وطن، ہوس زرہ ہوئے اقتدار اور غلط قسم کا، حول کوئی بھی اس کے جذبہ و عمل میں خلل اندز نہیں ہوتا تو وہ ملک آزاد اور وہ قوم آزادی سے بہرہ مند ہے اور بلاشبہ ضمیر کی یہ آزادی، ہر کی اس آزادی کو زیادہ سے زیادہ ہمہ گیر اور زیادہ سے زیادہ دیر پا بناتی رہے گی۔

پس حقیقی آزادی وہی ہوگی جس میں ظہر و باطن یکساں طریق پر آزاد ہوں، اس کے برعکس متعبد نہ ہو کہ ظاہر بظہر آزاد ہو اور دلوں میں غلامی کا چور خب رلی کر رہا ہو یا رپانی حقیقی آزادی کے ادعا میں رعب اللسان ہوں مگر دلوں میں اس کے برعکس جذبات کا طوفان چاہو۔ ﴿يَرْضَوْنَكُمْ بِالْأَوْجِهَيْنِ وَتَأْتِي فُلُوكُمْ لِقَائِهِمْ﴾ ○ اسلامی آزادی کے آثار اسلام بھی جامع آزادی لے کر دنیا میں آیا اور چونکہ اس نے آزادی کا یہ غلطہ بلند کیا اور اس کی سوار پر پاک ضمیر نسوں نے سچے ضمیر کی آوار سے لبیک کہا وہیں پسندہ بھر پڑے، پست بند ہو گئے ور بلند چنے کی طرف آگئے، غلام اور تاقا میں فرق نہ رہا، تیرہے کسی کا بادہ اتار کر تازو قم کے خلعت جاں بخش میں سگیا۔ مظلوموں کی فریادیں عرش سے گرو۔ نے لگیں، صنف تارک بائدیوں سے حرہ (آراد) ہو گئیں۔ بے کس، بول وارث دوسروں کے مورث بن گئے، جنہیں سونے کے بے فرش خاک بھی مشکل سے میسر آتا تھا وہ کستان کے روموں سے ناک صاف کرے گئے اور جو خود مل کر اپنی خدمت کرتا بھی عار جانتے تھے، وہ خادم خلق اللہ بن گئے۔ غرض اسلام نے آزادی سے جو انقلاب برپا کیا وہ اونچ نیچ ور سن و تو کے امتیاز کا انقلاب نہ تھا، بلکہ اونچ نیچ منانے اور من و تو کے تھے ختم کرنے کا انقلاب تھا۔ قانونی مساوات۔ تعلیم یکسانی، ملی توازن، جاہی ہم رنگی، امیر غریب کے سنگم، اونچے اور نیچے کے مدپ، تاقا و غلام کی ہم آہنگی، شاہ و گدا کی یک منظری کا انقلاب تھا، جو اس کے بغیر ناممکن تھا کہ یہ امیر و غریب، شاہ و گدا ورا اونچ نیچ فرادی نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے سب مل کر کسی سی ذات کو دیکھنے لگیں جو ن سب سے بالاتر ہے اور اس طرح ان کا رخ یک دوسرے کی طرف ہوے کی بجائے صرف ایک مرکز کی طرف ہو جائے جو واحد و قیوم ہو۔

پس سلام نے آزادی ور آزادی کی یہ حقیقت جس میں مساوات کیساتھ ایک دوسرے کی خدمت بلکہ ندریت کا جذبہ کا فرما تھا، جو خود انسان کے نفس کی عظمت اصطلاحی خودداری سے نہیں ابھری۔ بلکہ ہر ہر نفس کی مخفی

عقمت کو مٹا کر حق کی عظمت دل میں سمو کر پیدا کی۔ اس لئے سلامی آزادی کے معنی غلامی نفس یا قدامی غیر اللہ کے نہیں بلکہ قدامی حق کے ہیں۔ جس آزادی کا لفظ تو اسلام اور غیر سلام میں مشترک ہے، لیکن اس کے معنی سلام اور غیر اسلام میں یکہ دوسرے سے بالکل جدا اور پابہم بعید تر ہیں۔

”اسلام اور آزادی کا عنوان جب سامنے آئے تو اس تفصیل کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے تاکہ دوسروں کی معنی آزادی سے سلام کی حقیقی آزادی تمیز ہو سکے۔

دریہ پر پیشہ کر گھسیں، جسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ جاسکتا ہے کہ مسلمان دنیا کو کچھ دینے کے لئے آیا ہے لینے یا تلنے کے لئے نہیں آیا۔ درطرح ہے کہ وہ وہی کچھ دے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، وہ اس کے پاس ہو کھل بات ہے کہ وہ دنیا کی دوست و ثروت یا عاہدوں کے ذخیرے نہیں ہو سکتے کہ یہ سب کچھ اوروں کے پاس بھی ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ان کے ہاتھ میں ہیں۔

معصوم و امام قوم اس لئے دینے کی چیز ایک ہی دے جاتی ہے ورنہ مستندوں ہے کہ اس فطرت الہی پر جو چل کر قوم کو چلائیں ورنہ کے معلم و امام نہیں۔ اس سے مت مسلمہ کے نصب اہمین و روحہ تفکلیل کا خلاصہ محض فطرتوں میں صدق نفس کے ساتھ اصلاح عام کی دعوت عام، اعلاء کلمۃ اللہ و حیۃ سنن نبیہ کے سو دوسرے نہیں لکھا۔ مت ہی راستہ سے آگے بڑھی وراسی لائن سے دنیا کے خطے اس کے تابع فرمان ہوئے۔ اس لئے اس کی ترقی و تنزل اور عروج و سستی کے پیچھے کا بھی یہی معیار ہو سکتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں جو وہ دیانت و سیاست ہو یا تمدن و معاشرت، بین الاقوامی تعلقات ہوں یا جنگ و صلح، اس ہو یا بدامنی، سرمایہ داری ہو یا ناداری، وہ سے اختیار کئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں نہ اس کا استغناء باقی رہ سکتا ہے، نہ حسن و ایثار جو ان کے وجود کی اصل ہیں، نہ اس طرح ان کی قومیت ہی باقی نہیں رہ سکتی۔

اب اگر مسلم قوم کا نظریہ محض کسی خندہ رمین پر آرام و تساہل یا زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ لینے کے ساتھ گندہ ریسر کر لینا ہے تو اس ملک کی مختلف اقوام کے ہجوم میں اس کا نتیجہ اس کے حق میں رشک، احساس کمتری، حرص و طمع اور پھر اس سے قبضی ہے چھین، اندرونی تشویشات، ماتم سرائی، اضطراب و گھبراہٹ اور پر گندہ خاطر کی صورت میں نمایاں ہوگا، جیسا کہ ہو رہا ہے ورنہ کبھی چین اور اس کی زندگی بسر نہیں کر سکیں گے۔ اسی لئے اسلامی زندگی میں اس گندہ ریسر کے تصور کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ وہ معیار چند پر نہ ہو جس پر اس قوم کی بنیاد ہے اور جس کی خاطر دنیا میں اسے مبعوث کیا گیا تھا۔

قبضی تمکین ہاں اگر وہ ہے تو پھر اس مذکورہ خطرہ کی بجائے قوم میں قبضی تمکین، اطمینان خاطر و دل جمعی و استغناء و رتق (برتری) مازمی ہے اور سی کے ہوتے ہوئے قوم کی اقداری شان یا وجاہت، حیثیت عرفی و اقوام کے قلوب میں اس کی ہیبت قائم رہ سکتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسے بار بار ہوا چکی ہے۔

اندریں صورت اگر اس ملک میں دُشمن باہر کے ساتھ یکے تیسری قوت مسلمان بھی ہیں تو نہیں ورنہ کے تمام افکار و نظریات زندگی کو پیچھے اسی معیار پر چاہئے کی ضرورت ہوگی۔ جس معیار کی رو سے وہ مسلمان کہہ لے۔ اس لئے سوالات کی یہ نوعیت باقی نہیں رہتی کہ ہندوستان کے کس خطے میں مسلمانوں کی اخلاقی یا سماجی حالت کیسی ہے یا دوسری قوم سے اس کے تعلقات کیسے ہیں اور اس کی سیاسی یا اقتصادی کیا ہے؟ یا وہ نادار اور بے روزگار ہیں یا سرمایہ دار و زربر کار؟

بلکہ سوال کی صحیح نوعیت یہ بنتی ہے کہ ان کے حالات کچھ بھی ہوں وہ اس قوم کے بنیادی معیار کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور اگر وہ یہاں تک کر رہے ہوں کہ ان کا بنیادی نصب العین کس طرح پیدا کیا جائے اور نہیں مختلف مصنوعی نصب العینوں سے ہٹا کر کس طرح اصل اور حقیقی نصب العین کی طرف لایا جائے۔ غیر مسموں کی نظر ہمارے حالات پر نہیں بلکہ کردار اور اخلاق و روقی خصوصیات پر ہے جنہیں وہ تاریخ سے جانتے ہیں۔ عظیم تعمیر کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک موجودہ حالات و کردار اور اخلاق کی گروت، نیز منصب سے روگردانی ہی نے انہیں، مسلم کی درمیانوں کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مگر کردار و اخلاق معیار کے مطابق ہوتا اور اپنے مضمین فریضہ سے وہ غافل نہ ہوتے تو شکوک کی گنجائش نہ تھی۔ ہر شبہ کا جواب مسلمانوں کا کردار بن جاتا، جیسا کہ پہلے بتا رہا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد و عظیم کے بغیر ان کا مستقبل تاریک ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ یہ اتحاد بھی تجربہ دار قرآنی شہادت کی رو سے محض رسمی تقسیموں سے نہ کبھی حاصل ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کی صورت بھی ایمان و عمل صالح اور باخصوص دعوت الی اللہ سے ہو یہاں (ظاہر) ہوتی ہے۔ جس حد تک ہماری مخلصانہ توجہ اخبار کی طرف ہوگی اور ہم اسلامی حلقوں کی توسیع کی طرف متوجہ رہیں گے، اس حد تک طبعی طور پر باہمی حلقہ کار سے بچے رہیں گے۔ اگر جناب ان سواات پر بھی خود بھی غور فرما کر یا ملک کے اعلیٰ فضل و کمال سے ان کے جواہرات طلب فرما کر ان کے حل کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یہ یقیناً قوم کے امتیاز و تفوق اور اس کے کردار کی ہندی کی ایک عظیم تعمیر اور بہبودی خدمت ہوگی۔

سوالات گرامی دیکھ کر جہاں سے استفادہ کی توفیق ہوئی، وہیں یہ چند سوالات بھی ذہن میں ابھرائے۔ گویا غالباً وہ ہیں مگر پھر بھی پیش کر دینے کی جرأت کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی اہمہ جہتی تربیت میں خواہ وہ سیاسی اور اقتصادی ہو یا نہ ہی، مگر یہ معیار پیش نظر رہے تو امید ہے کہ ان کی حالت بدل جائے گی اور ان میں حوصلہ مندی پیدا ہو جائے گی۔

والسلام
محمد حبیب غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۳/۱/۱۳۸۹ھ

تیونس و مراکش کی جدوجہد آزادی

آر دی ہر انسان کا پیدا انکی حق ہے۔ خواہ یہ انسان سفید فام ہو یا چمکین قوموں کا فرد، خواہ چمکتے ہوئے سورج کا مینا ہو یا ندھیری۔ تے کا فرد۔ جس طرح ایک انگریز، ایک فریسی، ایک امریکس، ایک ردی آراد ہو۔ کا حق رکھتا ہے۔ اس طرح کسی کا ایک حبش در شمالی افریقہ کا ایک تیونی اور مراکش بھی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مالک اور حق خودار دیت میں مختار ہو۔ (از حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَسُجْدُهُ وَسُتْقِيرُهُ وَنُومُهُ بِهِ وَتَوَكُّلُهُ عَلَيْهِ وَتَعَوُّدُهُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْعَسَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يَقْبِذَهُ اللهُ فَلَا مُجْزِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَشَهِدْتُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رُسُلَهُ اللهُ إِلَى كَأَفَّةِ الْبَلَّاسِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَا إِلَيْهِ بِأَذْيِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا

احوال واقعی بزرگان محترم اہم یہاں نسائی تاریخ کے ایک اہم مرحلے پر ایک بڑے مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں، میں خد وند برتر و توانا کا اور اس کے بعد آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر صدمت کی عزت سے سرفراز فرمایا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے دو قوموں کی آزادی کے معاملہ میں دکات کا فرض انجام دوں۔

حق خود را دیت ریادہ دن نہیں گزرے کہ ہمارے میدان ہمارے کھلیں ہمارے گاؤں کے چوپاں اور بڑے بڑے شہروں کے ہر اس خرو سے گونج رہے تھے کہ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے۔ آج جبکہ ہمارا ملک آزاد ہے اور اس کی آزادی کے ۶۷ سال گزر چکے ہیں تو ہم ایک قدم آگے بڑھ کر اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ خواہ یہ سب سفید نام ہو یا رنگین قوموں کا فرخواری چمکتے ہوئے سورج کا مینا ہو یا اندھیری رات کا فرزند۔ جس طرح ایک ٹھکریہ، ایک فراہسی، ایک مریکن، ایک روسی آزاد ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح کینیا کا ایک حبشی اور شامی فریقہ کا ایک تیوسی دوسرے کسی بھی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مالک اور حق خود را دیت میں معتاد ہو۔

سزاؤ کی حمایت حضرت اہم یہاں ملک کی مشہور اور مؤثر جماعت جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر تینوں دورمرکشل کی سزاؤ کی حمایت کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ملک کے قومی اور مذہبی رہنماؤں

تھیں وراثت کی جدوجہد آزادی

”ہندوستان چھوڑ دو“ کا نعرہ لگا تھا۔ ”حرکارندہ کی فوجوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بے یار و باز بنا دیا۔ آج ہم اس شہر میں فرانس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تینوں اور انگریزوں کو چھوڑ دے اور یہ سپرد رکھتے ہیں کہ یہ نعرہ بھی اسی طرح کامیاب ہوگا جس طرح ’ہندوستان چھوڑ دو‘ کا نعرہ کامیاب ہوا۔

تینوں کی صورت حال محترم حضرت اچھے اہلکار تھے کہ میں تینوں اور انگریزوں کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، تینوں ۴۸ ہزار مربع میل کا سنی علاقہ ہے جو شمالی فریقہ میں بحر روم کے کنارے اٹلی اور فرانس کے ساحل کے سامنے واقع ہے۔

یہاں آج ۱۸۰۰ ہزار آدمی کے مطابق ۲۶ لاکھ انسان آباد ہیں۔ اب یہ آبادی اندر ۳۰ لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں ایک لاکھ ہزار فرانسیسی موجود ہیں جو ملک کی دولت پر قابض ہیں۔ یہاں برائے نام ایک سلطان موجود رہتے ہیں مگر اصل راج فرانسیسی شہنشاہیت کا ہے۔ پچاس سال کا عرصہ ہو گیا کہ غیر ملکی طاقتیں تینوں کے معاملہ میں سے جا دوڑ گئیں اور طور پر دست اندازی کر رہی ہیں۔ تینوں کی جنگ آزادی نئی دستور پارٹی کی رہائی میں بڑی حادہ ہے مجھے اس تحریک کے امیر رہنما جناب حبیب بورقیہ سے گزشتہ سال اسی شہر یعنی میں مذاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب کہ انہوں نے عدالت ہاؤس کے ایک نمائندہ جناب میں نے مطالبات آزادی کی شرح فرمائی اور مجھے ان کی تائید میں تقریر کرنے کا موقعہ دیا گیا۔ اس مختصر تقریر میں میں یقین دہاؤ دیا گیا کہ ہندوستان کا آزادی ہند طبقہ اور باضغوض مذہبی حلقہ آپ کے مطالبات کی تائید میں ہے۔ آج ایک سال کے بعد اسی وعدے کو دہرانے کا پھر موقع مل رہا ہے، آپ کے شہر میں تینوں آزادی کی کئی سوچ رہے ہیں۔ جس کا عدالت آپ تینوں چاروں پر پورے خبرداروں میں دیکھ چکے ہیں جو انہوں اور عدلوں کا ملکی ثبوت ہے۔

مراثی کا مسئلہ تینوں سے زیادہ مراثی کا مسئلہ بین الاقوامی ہنگامہ آزادی کا سبب بنا ہوا ہے۔ مراثی شان فریقہ میں مغرب اقصی کا ملک ہے۔ یہ ملک عرض البلد شمالی کے (۴۸) اور (۳۶) درجے کے درمیان اور طول البلد غربی کے (۳) اور (۱۳) درجے کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحر روم اور آبنائے جبل طارق، مغرب میں ٹرانسکسپیندر، جنوب میں صحرائے عظیم اور شمال مشرق میں کوہستان واقع ہے، اس کا رقبہ ۵ لاکھ ۸ ہزار کلومیٹر مربع میل ہے۔

مراثی کو کراچی قوم نے جو ملحقیت سے اس وقت جمہوریت کے نام پر دنیا کی ٹھیکیداری ہوئی ہیں۔ تینوں حصوں میں تقسیم کر کے اس کی سامیت، طاقت اور مصداقیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایک حصہ فرانسیسی مراثی ہے جو فرانس کی غدی میں ہے۔ اس حصہ کا دار سلطنت فیض ہے اور اس کی آبادی ۸۳ لاکھ ۴۹ ہزار ہے۔ دوسرا حصہ ایتھلی مراثی ہے جو ایتھلی کی غدی میں ہے جس کا یہ حکومت راج ہے اور اس کی آبادی لاکھ ہے۔

تیسرا حصہ صیدو مین راقی غدی کے ماتحت ہے جس پر انگریز فرانسیسی، ایتھلی، طابوکی، امریکی، ڈوچ

وہ یکجہ شمشیت پسند فئیس حکومت کرتی ہیں۔ کادار لکھ دینے سے، اراک کی آوازیں ہر سے، ایک عام مدار کے مطابق مراکش کی آزادی کا مسئلہ کمزور یا، ایک کروڑ انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔

دوٹی سطحتیں ————— آج ہاں فریقہ کے نقشہ پر صدی یا صدیوں کے مدار دوٹی سطحتیں ابھری ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق سب دونوں قوموں کی آزادی بین کی طاقت میں ایک یا صاف نہ رہے گی اور دونوں ملکوں کی آزادی سے دیا ہے اس کو ایک ہی صاف مل سکے گی۔

اس نقشے کے پیش نظر ہم آج یہاں یہ ظاہر کر کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ آزادی کا وہ حرحو حساری دنیا میں گویا ہے، تیونس و مراکش کو اس سے محروم نہیں رکھا جاسکتا۔

بم دیا کی رائے عامہ کے ساتھ مل کر یہ مصلحت کرتے ہیں کہ فرحی شہنشاہیت کو تیونس، جزیرہ مراکش سے رتبہ دار ہونا چاہئے بالکل سی طرح جس طرح برطانیہ ہندوستان اور پاکستان سے مریدہ لپان سے، لکی طراس ورجش سے اور مینڈانڈ ویش سے دست برد مو پکے ہیں۔

مطالبات اور تائید ————— ہمارے یہاں اس لئے ہے کہ

1 تیونس کی نئی دستوری پارٹی و مراکش کی عقلمند پارٹی دونوں ملکوں کے عوام کی طرف سے آزادی کا مطالبہ کر چکی ہیں اور یہ مطالبہ حق بجانب ہے۔

2 قوم متحدہ کے چاروں کے تحت تیونس و مراکش کی آزادی، آزادی کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لئے ضروری ہے اور قوم متحدہ کی سبھی میں دوئے ملکوں کے دھند سے خود قوم متحدہ کی ساکھ بڑھے گی اور شکوک و شبہات کم ہو جائیں گے جن سے رہنے کے امن کو خطرہ درپیش ہے۔

3 عرب یونین گروپ کی پندرہ طاقتیں تیونس و مراکش کی آزادی کے لئے قوم متحدہ کی راجد ہانی (راہ حکومت) میں سرگرم کار ہیں اور اس طاقتوں نے یکم ستمبر ۱۹۵۳ء کو سماجی کونسل میں دونوں ملکوں کی آزادی کا مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ ان ملکوں کے ساتھ آزادی ہندوستان بھی شامل ہے، نہ صرف شامل بلکہ پیش پیش ہے۔ اس لئے یہ ہماری قومی پالیسی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان دونوں ملکوں کے جہاد آزادی میں پوری پوری حمایت کریں۔

4 ستمبر کے جہاد میں عرب لیگ کی سیر کی کمیٹی نے یہ تجویز منظور کی ہے کہ قوم متحدہ میں عرب ملکوں کے نمائندوں کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ قوم متحدہ کی جزیرہ سبھی کے شروع ہونے والے جہاد میں تیونس و مراکش کی آزادی کا مسئلہ پر در طریقہ پر پیش کریں اور سب دوست ممالک سے اس مسئلہ میں کمک حاصل کریں۔

فرانس کا دیہیہ پین ————— یہی وہ وقت کے صاف و صریح نقشے کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ تجویز کی صورت میں تیونس و مراکش کی آزادی کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

جمہوریت و آزادی کے اس اور میں جلد بھی ماضی قریب میں پچاس کروڑ سال (جو دنیا کی ۵۵

پانچواں حصہ ہیں) اپنی آزادی کے مالک بن چکے ہیں۔ فرانس کا ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ کا غلام بنائے جانے پر اصرار کرتا اس کے سپاہی دیوانہ ہوئے کا ثبوت ہے جسے آج کل کے دور میں آزاد قوموں کی منظوری نہیں ہو سکتی۔ اندریں حالات ہندوستانی عوام اور ان کی حکومت جنہوں نے انڈونیشیا کی آزادی کے لئے وراچ مصر اور فلسطین کی آزادی کی حمایت میں ہموائی کا فرض انجام دے رہے ہیں۔ تینیس اور مراکش کے مطالبہ آزادی کی تائید و حمایت سے بھی کسی طرح چشم پوشی اور سکوت نہیں کر سکتے۔

آج دنیا میں امن، انصاف، حق خود ارادیت، مساوات و رستائیت کے الفاظ سب سے زیادہ یورپ کی آبادیوں کے زہن زد ہیں۔ مگر ان کے یہاں ان الفاظ کے کچھ معنی ہیں اور حقیقتاً یہ الفاظ مکمل اور بے معنی بنا کر استعمال نہیں کئے جا رہے ہیں، تو فرانس، انگلی، بلجیم، اٹلی، لکسمبرگ، ہنگری، امریکہ و دیگر ان یورپین طاقتوں سے جو تینیس و مراکش پر اپنا پنجہ شہد (بقصد) جوئے ہوئے مطمئن بیٹھے ہیں۔ ہم یہ جیل کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انسانیت پروری کے دعویدار وائس من و انصاف کے تحکیم روا اور اے خود ارادیت اور انسانی حقوق کے صہبردار و انجمن تینیس اور مراکش کی آبادیوں کو غلام بنائے رکھنے پر آخر کیوں اصرار ہے؟

اگر ہمیں حقیقی امن و انصاف اور رستائیت کی راہ نکلیں تو کم از کم اپنے ان مغربی دھوکوں ہی کی پاسداری کرو اور ایک کروڑ انسانوں کے ایک ایسے جائز مطالبہ کی راہ میں حائل نہ ہو جن کی ملک پر پوری جمہوریت پسند دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ مطالبہ آزادی کی مذہبی پوزیشن، حضرات، مجھے چوں کہ ہندوستان میں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑی مذہبی و علمی مرکز و راہ علم و دین ہند سے زبرداری نہ تعلق ہے، وراچی کے ایک ذمہ دار اور خادم کی حیثیت سے میں نے اسلامی خوت کا حوصلہ دے کر تھوڑی بیڑ۔ جناب حبیب یورقیہ کو یقین دلایا تھا کہ اس مطالبہ میں ہندوستان کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے بے موقعہ ہوگا اگر میں اس اہم ترین مطالبہ آزادی کی مذہبی پوزیشن واضح کئے بغیر اس افتتاحیہ کو ختم کر دوں۔ جبکہ کسی بھی ایسے اجتماعی یا سیاسی مسئلہ میں جس میں مسلمان ہاں متفقہ یا دوسری قوم کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، اسلام نے ہمیں تشنہ نہیں چھوڑ بلکہ صاف، واضح اور روشن ہدایت دی ہیں۔ جہاں تک کسی قوم کی آزادی اور عالم قوموں سے چمکار حاصل کرنے کا تعلق ہے، اسلام اس کا سب سے بڑا حامی ہے۔ فرعون سے بنی سرائیل کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ آزادی اس بارے میں ہدایت کا روشن مینار ہے۔ سرائیل کو مصر کی فرعون حکومت نے غلام بنا رکھا تھا۔ انہیں اچھوت بنا دیا گیا تھا، اقتصادی حالت کی ربوں (بدتر) تھی۔ اوپر سے انہیں پارٹیوں میں منقسم کر دیا گیا تھا تاکہ ان کی سالمیت اور اجتماعی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اس کا رینہ اولادوں پر کشمروں تھا اور پیدا ہوتے ہیں یہ قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ آئندہ بھی ان میں کوئی ولوا حزم سہوت پروت نہ چڑھنے پائے، جو اپنی قوم کی ربوں حالی سے متاثر ہو کر ابھر جائے اور اس غلام قوم میں کوئی صحیح سید رشپ قائم نہ ہو جائے۔ جون مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن عاصب قوم کی اپنی سفاکیوں و چالاکوں کے اندھیریوں

میں بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس ہستی اسرائیلیوں میں پیدا ہوئی۔ اور ابھری جسے فرعون جیسے قاتل بنی اسرائیل کے دربار میں شاہنہ طریق پر بویا گیا۔ اور آخر انہوں نے قوم کی اس بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر فرعون کی دربار میں اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ پیش کر دیا۔ فرعون نے اپنے کچھ سابقہ احسانات پر رد و رش جتا کر اور نعمتوں کے تذکرہ سے مطالبہ آزادی کو ٹالنا اور رد نہ چاہا۔ جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ

”ہاں میری سب سے بڑی نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے شاید یہی ہوگی کہ تو نے میری قوم کے لاکھوں افراد کو غلام بنا رکھا ہے پھر اس نے دھمکیوں سے مطالبہ آزادی کو دینا چاہا جو ظالم قوموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے اور کہ ”سے موسیٰ“ میں تجھے جیل بھیج دوں گا۔“ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اگرچہ میں روشن دلیلیں بھی اپنے مطالبات کے جواب میں پیش کر دوں یعنی جیل اور قید و بند کی دھمکیوں سے ایک مدلل دعویٰ کا جو بے ثبوت و اہی ہو سکتا ہے؟“

ان لفظ حیلہ جریوں سے کوئی اثر نہ دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں فرعون کے سامنے یہ مطالبہ آزادی رکھ دیا ہے کہ میں بنکیم خداوندی کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ کر دے اور ان کو غلامی کا عذاب دینے سے دست کش ہو جا۔ در صورت خلاف درری فرمایا کہ رنہ پھر اس کی ذمہ داری تجھ پر ہوگی و حق وعدہ وقت کے مطالبات جملہ نے کا دبا بل جملہ نے واے ہی کو بھگتنا ہوگا۔

اس واقعہ میں خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مطالبہ آزادی دے کر بھیجے سے واضح ہے کہ مظلوم قوموں کا مطالبہ آزادی ایک مذہبی حق ہے جس کو خدا کی طرف سے تائید ہی حاصل نہیں، بلکہ اس کا حکم اور ارشاد ہے جو اس کے ضروری و واجب ہونے کی دلیل ہے۔ نیز یہ کہ ایسے مطالبات کو لے کر ٹھننے والا درحقیقت ایک مذہبی تقاضہ کو پورا کرتا ہے۔ پھر جہاں تک کسی دے ہوئے وطن اور سرزمین کو غلاموں کے ناجائز قبضہ سے نکالنے اور حق دار کو قبضہ دانے کا تعلق ہے۔ اسی واقعہ میں اس کی بھی صاف و صریح ہدایت ملتی ہے۔

استخلاص وطن کی جدوجہد سے انکار پر عتاب الہی سرزمین فلسطین پر عیسائی قبضہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا ورنہ بنی اسرائیل کو جن کی وہ سرزمین تھی، اس سے محروم کر دیا تھا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین تمہارا حق ہے، اس میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرو اور اعلیٰ اللہ کی غاصب و رجا بر قوم کا قبضہ وہاں سے اٹھا دو۔ بنی اسرائیل نے عمالقہ کے تن و قوش اور غزہ کی قوت سے مرعوب ہو کر قبیلہ بنی اسرائیل میں جس و پیش کیا اور غاصب قوم کے مقابلہ میں اپنے کو کمزور سمجھ کر اپنے وطن میں داخل ہوئے سے انکار کر دیا کہ جب تک یہ جاہل قوم ہمارے وطن کو خود نہ چھوڑ دے گی ہم اس میں داخل نہ ہوں گے۔ ﴿وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَتِمْ اَنْ فِیْہِمْ قَوْمًا یَّجَارِیْنَ

وَمَا لَنْ مَلَّحْنَهَا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْہَا﴾ ①

قوم کو بھڑایا گیا کہ خدا سے ڈرو، اس پر بھروسہ کرو، وعدہ ہے کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تم ہی کو دیا جائے گا۔ مگر اس پر بھی بی سرنیل جی چڑھ گئے اور استقامت و جہن کے لئے جدوجہد کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر نہیں خدا کی طرف سے سزا دی گئی۔ یہ تو یہ غلبہ وقفہ چالیس برس مؤخر ہو گیا۔

دو دوسرے ۴۰ سال کی س لمبی مدت میں بی سرنیل و دی تیبہ میں بھٹکتے پھرتے، گویا سڑا کے طور پر گھر سے بے گھر بھی رہے اور مستحب بی بھی ہو گئے۔ اس سے واضح ہے کہ غلام قوموں سے اپنی سرزمین کا چھڑنا ایک یہ مذہبی فریضہ ہے کہ اس میں یں و پیش یا نکار کرنے سے قوم مستحب خداوندی بھر جاتی ہیں اور انہیں حریز تابیوں اور ہڈیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس مقصد کے ضروری اور جب ہونے کی ہیں۔

آزادی، مذہبی اور نفسانی حق۔ یں آج تیونس اور مراکش کے باشندے مغرب سے اپنی آزادی مطالبہ کرتے ہوئے ان سے اپنی سرزمین چھڑانا چاہتے ہیں۔ دراپے ملک پر خود ہنا قبضہ چاہتے ہیں تو یہ ان کا شرعی و مذہبی حق ہے جس کو نہیں بہر صورت حاصل ہی کرنا چاہئے۔ در گریہ، یں نے سلام کے تو ہم، شندے خود وہ عرب ملک کے نمبر ہوں یا عرب ملک کے سرکاری نمائندے۔ اس مطالبہ آزادی کی حمایت میں خرچ حکومت و یورپین اقوام کے غاصبانہ قدار کے مقابلہ میں کھڑے ہوں تو ان کا یہ فعل۔ صرف بین الاقوامی قانون، آزار، ملک و جمہوریت پسند اقوام کی مصلحت خواہشات کے مطابق ہے، بلکہ مذہبی اصول اور صدیقی قانون سے منشاء کے بھی عین مطابق بلکہ اس کے امر و حکم کے تحت ایک شرعی فریضہ ہے۔

بہر حال تیونس و مراکش کے مطالبہ آزادی کی یہ جدوجہد ملکوں کی دمد دار عمومی جماعتوں، اقوام متحدہ کے چار، عرب ایشیائی گروپ کی ہندو، اقوام، عرب ملک کی توجیز، ہندوستان کی جمہوریت پسند پالیسی و ہلاندہ کی صاف و صریح ہدایت کے تحت نہ صرف واجب بلکہ واجب اور انسانیت کے حقوق کی صحیح حفاظت ہے۔ جہاد آزادی میں شرکت ہم جمیعت علماء ہند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے عین وقت پر اس ملک کے لوگوں کو مساوات کا شور برپا کرنے والوں کو کہا، مگر تم واقعی ان الفاظ سے دنیا کو دھوکا نہیں دے رہے ہو۔ اس کا قومی و مذہبی فریضہ یاد دلایا۔ ہم اس تمام جماعتوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں جو اس عظیم مقصد کے لئے کام کر رہی ہیں اور آئندہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہمیں اس کام کو قانونی پوریشن کی حد تک قوم متحدہ کے چارٹر کی راہی و اپنی قومی پالیسی کی رہنمائی میں جاری رکھنا چاہئے اور یمنی کے اس نمائندہ و جس میں ایک نمکس اور چار مع تجویز سنائی کونسل میں بھیج کر نشان افریقہ کے اس جہاد آزادی میں اپنی شرکت کا واضح یقین در دینا چاہئے۔ میر مجھے امید ہے کہ دمداران اس موقع پر اپنی سیاسی اور مذہبی بصیرت کا شوق سے ہوئے اس بارہ میں ہندی قوم کے نقطہ نظر سے تیونس و مراکش کے تمام باشندوں کو بھی خبر کر دینے کا خوشگوار فریضہ ادا کریں گے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

زار میں ٹھس جاتا ہے تو پیچ کے چبھتے ہوئے خار اسے رچی کئے بغیر نہیں چھوڑتے۔ خصوصیت سے مسلمانوں کا معاشرہ چند در چند فتن میں گھرا ہوا ہے شریعت نے دین کے بارے میں خبر دی تھی کہ دو فتن میں دین کا سنبھالنا ہاتھ میں چنگاری سنبھالنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن آج دنیا کا تھمن دین تھمنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ کشمکشوں اور مصافحوں کا دور دورہ ہے۔ قوم میں ہا ہم جماعتی کش مکش علیحدہ ہے قومی روحانیت اور ہیں اور سرکاری کچھ اور، کچھ نادلوں دانوں سے الگ ہو کر دلوں کے مد مقابل ہیں، افراد جماعت ہی میں کش مکش نہیں بلکہ نظریات بھی ہا ہم دست و گریباں ہیں۔ کشمکشوں میں مسلمان —

”دو گونہ رنج و عذاب ست جان مجنون را“

کا مصداق ہے اور اس کی ہدف ہونے کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ —

ہر بلائے کن آسماں آید بر زمین نارسیدہ می پرسد

خانہ لوری کہا ہا شد؟

یعنی مسلم آزار، غیار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اگر مصداق آزار کی فہرست تیار کی جائے لگے تو غیار کے ساتھ مسلمان بھی اس میں نظر آئیں گے۔

متضاد عناصر کی ہمہ گیر راہنمائی ظاہر ہے کہ عجیبہ حادثات میں متضاد عناصر کی رہنمائی تو بچائے خود ہے، لب کشائی بھی آسان کام نہیں، لہذا اس تضاد و کش مکش کے میدان میں وہ جماعت آگے آ سکتی ہے جو ان متضاد نظریات میں اپنے نصب العین کی حیثیت سے فریق کی حیثیت نہ رکھتی ہو، اس کی وسعت قلب و نظر اور پروگرام کی فرخیوں میں سارے نظریات گم ہو کر رہ جائیں اور وہ بمنزلہ ایک ٹالٹ در حکم کے ہو، سب کے قفسے چکا سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت قدر دانہ نہیں جانتی ہے، جو مذہب کی لائن پر خود بھی کا مزن ہو ورنہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہو اور غلط خد کو ایک ایسی ہندی پر دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ نیچے کی ساری کش مکش ان چلنے والوں کی نگاہوں میں چھائی اور حقیر بن کر رہ جائے، مذہب اور پانچوں ”دین فطرت“ (اسلام) ہی ایک ایسی عالمگیر قوت ہے کہ ر ر دوقیست کی ساری حد بندیاں اس میں پہنچ کر گم ہو جاتی ہیں۔

اس ہندوستان کی سر زمین میں اگر حضرت سلطان اہند خواجہ جمیری، نور ہند خواجہ کلیری، قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی اور ہر قرن کے علمائے ربانی و مشائخ حقانی قدس اللہ اسرارہم، نے ہر پارٹی ہر فرقہ اور ہر فریق کو آخر اپنی وسعتوں میں گم کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کشمکش کا شرہ نہ تھا بلکہ پارٹی لینک (سوج) سے با تری کا کرشمہ تھا۔ آج بھی اگر مسلم، قوام کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے تو خود وہ کسی رائے پر ہو، نہیں عین، ست کے اس ہمہ گیر رنگ اور انہی کے صحیح چالشیوں کے اسودہ پر کار آمد و موثر ہو سکتی ہے۔

جمعیت کی سیاست سے علیحدگی کی ضرورت جمعیت علماء ہندی اصل فطرت سے ایک خاص مذہبی

جماعت ہے۔ گواس نے ۱۹۴۷ء سے قبل سیاسی خدمات کا ایک شاندار ریکارڈ قائم کیا۔ قریباً نو سال کا لگاتار سلسلہ صلحہ تاریخ پر ثبت کیا۔ دراز دی کے میدان جنگ میں نہ صرف یہی کہ کسی سے پیچھے نہیں رہی بلکہ سب سے آگے ہو کر کام کیا۔ لیکن پھر بھی اس کی مذہب تھی و مذہب ہی کے معیار سے اس نے یہ کچھ کیا۔ قومی ضرورت شمع ہو جانے پر بالآخر اس نے پھر ہی اصل کی طرف رجوع کیا جو اس کی اصل سرشت تھی یعنی مذہب و مذہبی اہتمامات۔

جمعیت ۱۹۴۷ء نے ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد سیاست سے پیچھے ہٹنے کا جو نظریہ قائم کیا وہ یقیناً قومی تعمیر کے لیے طے سے سو درہائی ٹکس بلکہ ضروری تھا۔ نہ اس لئے کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ تھی یا وہ سیکھنے میں عدم جواز کے تحت میں آگئی تھی، بلکہ عام سیاسی مصرع کے علاوہ اس لئے کہ انقلاب کے بعد کسی قوم کو جانے والے طبقہ کے لئے سیاسی محضوں سے یکسو ہونا ہی طبعاً ضروری ہوتا ہے ورنہ سیاسی اتار چڑھاؤ میں گھبر کر تعمیر کی کاموں کے لئے وقت نہیں دے سکتا۔ قومی تعمیر کی دفعات قومی تعمیر کے سینے میں لیے چوڑے پروگرام کو جو اپنی جزوی تفصیلات کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، سمیٹ کر ذیل کے عنوانات کے تحت میں لے سکتے ہیں

۱۔ تعلیم: تعلیم کا تہ تیغ، مداح معاشرہ و مذہبی و تمدنی حقوق کا سیاسی تحفظ۔ قومی تعمیر کی بنیادیں میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے جس سے کسی قوم کا اس ادغام بنایا جاتا ہے۔ تمام کامیابیاں و ہر نوع کی عزت و سربلندی کا ابتدائی زینہ علم ہے، حق تعالیٰ سے نبیاء و مرسلین کا سلسلہ ای علم کی نظروں شرف کے لیے قائم فرمایا۔ اسلام میں سب سے پہلی آیت ہی "اقرأ" نازل ہوئی جس کا حاصل پڑھنے پر ابھارنا ہے۔ اسلام سے قبل کا قریبی دور گوہری ہی بشری خریوں پر مشتمل تھا مگر اسے "دور جاہلیت" کا نام دے کر یہ بتلایا گیا کہ ہمہ نوع شر و دروگاہت کا سرچشمہ جہل و ہر نوع کمال و حرابی کا مرکز ظالم ہے، اس لئے دینی تقاضوں کے اعتبار سے سب سے پہلا اور اہم ترین مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔

سیکولر حکومت کے سائے میں مسلمان بچوں کے تعلیمی مستقبل کا تحفظ وقت کے لحاظ سے یہ بھی مسئلہ مسلمانوں بلکہ ہر مذہبی فرقہ کے لئے زیادہ سے زیادہ توجہ طلب ہے، کیوں کہ جبری تعلیم کے قوانین کے تحت جو نصاب حکومت نے تیار کیا ہے اس سے سیکولرزم کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کا عام رخ بلکہ اس کے بہت سے جزاء اسلام کے عقائد و عمل پر براہ راست ایک مستقل رد ہیں۔ جس سے ایک مسلمان بچہ کا عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مسلمان ہوتی رہن دشوار ہے۔ اس لئے جتنے وقت بھی اس کی شہید کی ضرورت ہے کہ مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کی کنال قومی طور پر کی جائے۔

۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد بھی کاربر مت اور بغض شناسان قوم کی یہی اہل ترین سیاست تھی کہ وہ جمہورانی مدس قائم کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کو مذہبی حیثیت سے سنبھالیں۔ یہ مدس آج بھی محمد اللہ کا مہلبی کے ساتھ جاری دراپنے کام میں مشغول ہیں اور ان میں سے کتنے ہی مدس مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

جیسے درالعلوم، ایچ ہند، مظاہر علوم سہا پور، مدرسہ شاہی مردانا وغیرہ اس ادارے کا مقصد جامع علمائے ہند کو جو قوم کی ہدایت و رہنمائی کے فرائض سنبھالیں، لیکن سو خود دور اس کے حالات کے لحاظ سے اس ادارے کے عذوہ سے مکاتب کی بھی شد ضرورت پیش آتی ہے جو مختلف پرگندہ بلکہ گندہ شریکوں کے رہنے اثرات سے مسلمان بچاؤ محفوظ رکھ سکے۔ اگر ہم اس دیکھیں، تو یہ کہیں تو یہ مکاتب دیکھیں پڑھے لکھے رہیں دینی و دنیوی جو جو عام نہ ہوں مگر دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔

نصابِ تعلیم اور ذریعہ تعلیم جمعیت نے ان ہی مقاصد کی روشنی میں کافی عرق ریزی سے ایک جامع نصاب تیار کر لیا ہے جو ہندو مت تک میں جی جگہ کرتا چ رہا ہے۔ اگر ہندوستان کے مختلف صوبے جمعیت کے ساتھ اس بارے میں تعاون کریں اور اس کے پروگرام کے مطابق یہ نصاب رائج کرنے پر تیار ہوں تو بہت حد تک اس زہر کو لگا کر چھٹکا ہے۔ جو غیر معتد نصابوں یا مروجہ بلکہ تعلیم (انڈی تعلیم) کے ذریعہ اس میں پوسٹ کیا جا رہا ہے۔

اس ہندی اور بنیادی تعلیم کے لئے ذریعہ تعلیم اردو کے سوا دوسرا نہیں ہونا چاہئے، اسی کا اسکا چارچر لیٹ رکھا گیا ہے۔ اردو ایک ایسی دھڑلے زبان ہونے کے علاوہ یہاں کی دینی زبان بھی ہے اور ساتھ ہی بہت سے علوم و فنون کی خزینہ دار بھی بن چکی ہے، اس کا تحفظ علوم و فنون کا تحفظ ہے جو ہر حال میں ضروری ہے۔

قدیم ادارے دیکھنے نے بھی اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تعلیم عربی کی رکھی اور تعلیم اردو کی، اس سے اردو زبان صرف ہندوستان میں ہی نہیں بچتی ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان کے ہر زبان و ادب میں بدست اردو دان ہو گئے۔ درجہ افغانستان، ایمان چینی ترکستان، اردو ترکستان، عرب، افریقہ، عراق، ہندوستان وغیرہ دور دورہ زمینوں تک بھی اردو زبان سے بے گانے ورہے نہیں۔ اور اس لئے جتنے اور بے آج اردو کے تحفظ پر زور دے رہے ہیں ان میں سب کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مجھے دونوں انجمن ترقی اردو نے تحفظ اردو کے سلسلے میں جو کامیاب مہم شروع کی، جمعیت علماء ہند اس دیکھنے نے اس کا خیر مقدم کیا اور تاحمد مقدور اس میں تعاون سے کام لیا جس کے نتیجے میں کارنامے ہو چکے ہیں۔

ذائقہ عربیت کی اہمیت .. مجھے اس سلسلہ میں ادھر بھی توجہ دلاتا ہے کہ جیسے اردو ادبی و علمی و رسمی زبان ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں بہت رکھتی ہے۔ ایسے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ عربی زبان کو بھی بہت حاصل ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی زبان ہے جو ہمارے دین الہی کا سرچشمہ ہے۔ ہندوستان میں جس حد تک مذہب میں ممانیت کا مقام رکھتے ہیں اسی حد تک وہ اس مذہبی زبان سے نا بلند ورہے پرہم بھی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و اس کے احکامات سے منبت پہ نہیں ہوتی، جو بہت حد تک ان کے دینی اوق کے سے جو ب و کتاب و سنت سے لے لیتی اور دین جاتی ہے۔ مگر قوم و مل اور دنیا کے ملک میں ربط باہمی کا درجہ زبان کے سوا دوسرے نہیں تو کتاب و سنت کے لگاؤ و ربط پیدا کرنے کا ذریعہ بھی عربی زبان کے سوا دوسرا نہیں۔

ضرورت ہے کہ اردو نصاب اور اردو سٹریچر کے ساتھ ب مختصر عربی نصاب بھی مسلمان بچوں میں رائج کیا جائے جو انہیں عربیت سے بے گانہ نہ رکھے۔ جہاں تک میرا تدارہ ہے اس ضرورت کو مورا تا محفوظ الرحمن صاحب نامی سابق پارہیسٹری ٹیکر لری نے چرا کر دیا ان کے عربی نصاب کا پانچ کتب پر مشتمل سیٹ عربی کی ایک قابل قدر شیخ صحیح ہے جس سے بچوں میں بہت آسانی کے ساتھ گلیل مدت میں قرآنی محاورات سے لگاؤ پیدا ہو کر عربیت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اسے بھی اس اردو نصاب کے ساتھ جو جمعیت علماء نے مرتب کیا ہے مکاتب کا جزو بنادیا جائے اور آگے بڑھا دیا جائے تو یہ اہم ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جو کتاب وسنت الہی کی حد تک نافع ثابت نہیں ہوگی بلکہ دنیائے اسلام کے واسی رابطہ کے لئے بھی مؤثر اور کامیاب ثابت ہوگی۔

تربیت عوام .. لیکن تعلیم پھر بھی تربیت غراض کا ذریعہ ہے اس سے نہ کیر حرام کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کا ذریعہ تبلیغ ہے۔ بشرطیکہ وہ جماعتی خصوصیات کی نہ ہو کہ اس سے حزب اور گروہ بندی پیدا ہوتی ہے اور مسائل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خاص اسامی مسائل کی نشر و اشاعت اور امام لانا اہم کے قاعدے سے جس قسم کی ضرورتیں پیش آئیں انہی کے مناسب حاس شریعت کے مسائل سے رہنمائی کو روشنی بخشنی چاہئے۔

جمعیت علماء ماس فرض سے بھی غافل نہیں رہی اس کی رہنمائیوں میں جمعیۃ خدمت کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے۔ فی اول، یہ سبیل تیار کئے جانے کی ضرورت ہے جو جھٹکانوں، ہندی مذہبوں، ہمیدگی اور بصیرت کے ساتھ مسائل کو سمجھ کر دماغوں میں سمجھ و پیدا کر دیں۔ آج جبکہ پرچار اور تبلیغ کے نام پر بہت سے پراگندہ خطرات و غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں، اشد ضرورت ہے کہ صحیح مسائل کو پیش کر کے دلوں کو تصفیت و پرگندگی سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اصحاح مع شرت .. آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ علماء مسلمانوں کی معاشرت غیر اسلامی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا رہن سہن چال چلن رفتار گفتار و غیرہ غیر اقوام کے نمونہ کا ہوتا جا رہا ہے۔ روحانی آداب کے بجائے جذبات نفسانی دل و دماغ پر چھاتے جا رہے ہیں۔ شادی غمی کے، جماعت اور خانگی زندگی میں غیر اسلامی رسوم اور منکرات بطور جزء زندگی کے داخل ہو گئے ہیں۔ ان کی اصلاح کے بل پر مسلم قوم کا صحیح کیریئر اور مقام مشخص (خاص) نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔

اور وہ محض اعظا و ہند یا سٹریچر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے ساتھ ہر ہر مقام پر برادر بچوں میں سے ہا اثر لوگوں کو جن کرن کی عملی کمیتیاں بنائی جائیں۔ برادری کے بڑوں کی صلاح پر زور صرف کیا جائے اور پھر ان کے ذریعہ اس اثر کو پھیلایا جائے جس میں عملی مشقت اور جدوجہد کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جمعیت علماء قیام مکاتب اور تعلیمی نظام کے سلسلہ میں یہ خدمت با حسن اسلوب انجام دے سکتی ہے۔ ہر قیام مکاتب اور تعلیمی ماسی کے وقت اس صلاحی تنظیم کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو بہر صورت کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ صلاحی کام خود تا وسیع اور اہم ہے کہ جو طبقہ بھی اس کام میں ہمت تن لگ جائے گا، اسے دوسرے میدانوں میں کودے کا وقت نہیں مل سکتا۔

بنائیں۔ ان امور کے لئے تقسیم عمل کی ضرورت ہے۔ قومی کاموں کے سینکڑوں شعبے ہیں اگر کارکنوں کا ایک ہی طبقہ سارے کاموں کو سنبھالنے کی فکر میں لگ جائے تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے تقسیم عمل کے اصول پر کارکنوں کی جماعت کو بانٹ دیا جانا ضروری ہے۔

جمعیت علماء بن تعمیرِ خدمات میں لگ کر یقیناً سیاسی میدانوں میں پہلی کی طرح نہیں اتر سکتی، لیکن اس کے معنی کلی یکسوئی کے بھی نہیں۔ اگر جمعیت علماء مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور عام، جماعتی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوگی تو اتحادہ مثبت پہلو کے ساتھ اسے منفی پہلو بھی سامنے رکھنے ہوں گے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے مذہبی، معاشرتی اور تمدنی حقوق پر کس راستہ سے رد پڑ رہی ہے؟ اور اس کے انسداد کی کیا صورت ہے؟ مگر قانون ان حقوق پر شاندار ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا اور اسے اپنی پوری آئینی حدود و حدود سے بدلنے کی سعی کرنا بھی اسی کا کام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس منفی پہلو کی روک تھام کے لئے اسے سیاست اور سیاسی رفتار سے کلی علیحدگی کئے بغیر، اس پر گہری اور تنقیدی نظر بھی رکھنی پڑے گی اور ساتھ ہی سیاسی حلقوں سے کچھ نہ کچھ قریب بھی رہنا ہوگا۔ اس لئے جمعیت علماء کے سیاست سے کلی علیحدگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ سیاسی میدان سے اس حد تک تعلق اس کے ۹۴ء کے اعلانِ علیحدگی سے مست کا مخالف نہیں، کیوں کہ سیاست سے اس کا تعلق کس عام عملی حدود و حدود کے بغیر بھی ممکن ہے۔ جہاں تک پارلیمنٹری سیاست کا تعلق ہے جس سے جرمعی علیحدگی کا اعلان ۹۴ء میں کیا گیا ہے وہ بدستور اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ گزارش کئے بغیر نہ رہوں گا کہ خالص افراد کو چھوڑ کر کم از کم جمعیت کے عام عہدہ داران اور اس نظر یہ میں ملے ہم آہنگی قائم کرنی ضروری ہے۔ ورنہ یہ صورت حال قطعاً درگج ہر قسم کے الزامات کا نشانہ بنتی رہے گی۔

جو جماعتیں خالص سیاسی یا دفاعی مائٹوں پر کام کرنا چاہتی ہیں، ہمارے لئے ان سے الجھنے کا کوئی موقع نہیں۔ قیصری کام کتنے بھی ضروری ہوں، دفاعی ضرورتوں سے خالی نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص جبکہ دورانی کشاکشی و کش مکش کا ہو۔ تقسیم عمل کے اصول پر ہر کوئی جرمعی اپنے اندرونی دفاعی اور بچے ارادوں سے کسی کوئی لائن اختیار کرتی ہے تو اس کے مسائل پر ہمیں جانچ اور تنقید کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ لیکن خود اس کی کوئی باجماعت کو رد کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ اگر وہ آئین کے دائرے میں اپنے کام کے لئے کوئی وجہ جو رکھتی ہو تو مکمل خیر کہہ دینے کا بھی مضامین نہیں۔

جمعیت کا منتخبائے نظر۔ جمعیت علماء اپنے نام و رسم کے اعتبار سے مل علم کی جماعت ہے، جس کا منتخبائے نظر مذہب، وریدین ہے۔ اس لئے و صرف اپنے ہی حلقہ کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام کارکن جرمعیوں کے لئے ایک منفی کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس سے اس کا خلاقی ہی نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی آئینی ربط بھی ملک کے ذی رائے طبقہ اور مسلمانوں کی دوسری مذہبی اور سیاسی جرمعیوں سے قائم رہنا مناسب ہوگا۔ تاکہ مسلمانوں کے ہر طبقہ کی مذہبی ضروریات اور ان کی مواقع و مشکلات خود اس ہی حلقوں کی زبانی براہ راست جمعیت علماء کے سامنے آتی رہیں اور ادھر

جماعتی مسائل میں جمعیت کو بھی سرطقتے سے فکری و دینی رہے۔ اس سلسلہ میں مگر جمعیت کے انتخابات کی صورتحال مخالف حد تک رسمیات سے آراء و مکرر سادہ اور بے تکلف رہیں تو اس میں سرگیری بھی بڑھ جائے گی۔ خود اس عزم کی کشش میں بھی ضابطہ ہوگا اگر کسی طبقہ کو کسی عقیدت سے اس کی طرف رجوع کرنے کی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

تقسیم ہند کے بعد جمعیت کا کردار ۱۹۴۷ء کے بعد جمعیت علماء کے ذمہ دار کارکنوں کے مسلمانوں کے پرسوں و مخصوص معاملات کی سرانجام دہی کے سلسلہ میں جو شاید رخصتات انجام دی ہیں تو وہ نظر انداز کی جاسکتی ہے ورنہ یہ صحیحہ علم سے مٹ سکتی ہیں۔ ایسے معاملات کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ حالات کلیہ سازگار نہ ہو جائیں۔

یہ سلسلہ کی ایک کڑی جانج و زبیرین حرم کے پاسپورٹ کے ساتھ ٹکٹس کے فارم کی خانہ پری کی قید بھی ہے جو اس سال سے لگائی جارہی ہے۔ یہ مختلف وجوہ سے جانج کے لئے پریٹنٹوں کا باعث ہوگی و اس کا اثر زبیرین کی تحداد راجج کے ابھرتے ہوئے دوق و شوق پر بھی پڑ سکتا ہے۔

مید ہے کہ جمعیت علماء کے بارے میں پوری توجہ سے کام لیتے ہوئے جانج کے پاسپورٹ سے اس قید کو ختم دینے کے لئے کی پوری پوری جدوجہد کرے گی۔

بے کاری و بے روزگاری کا مسئلہ اس سلسلہ میں ایک مسئلہ مسلمانوں کی بے کاری اور بے روزگاری کا بھی ہے جو اس کے لئے باعث تشویش و پریشانی بنا ہوا ہے۔ اس میں الجھ کر کبھی ن میں ترک وطن کے وسوسے ابھرنے لگتے ہیں۔ کبھی آئندہ نسلوں کے بارے میں پریشان کن خیالات نہیں ستاتے ہیں وریوں بھی بے کاری بہت سے فتنوں کی تیاری (انڈرائس) کی جڑ ہوتی ہے۔ برسر کار اور ہارور گار ہو جانے سے خود ہی بہت سے مسائل کا سد باب ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء کی کوئی ذمہ داری تو نہیں لے سکتی، لیکن مگر زیر غور مسائل میں یہ مسئلہ بھی سامنے رکھ دیا جائے تو قوم کے غنیاء یا حکومت کے ذریعہ غرباء کی بیکاری کا مسئلہ حل کرنے کی کیا صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کسی حد تک اس مسئلہ میں مسلمانوں کو تسلی دلائی جاسکے اور اس کے اطمینان خاطر کا کام آئے کہ سندھ و سامان ہی فراہم کیا جاسکے۔

قیام مکاتیب اور اصدا ح مع شریعت کی ماری کے سلسلہ میں اگر یہ مسئلہ سامنے رہے تو ہر جگہ کے غنیاء اور غرباء کے رتبا (رہنہ) سے اس مشکل کے سامان ہونے کی صورتیں کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہوں گی۔

جمعیت کے ساتھ تعاون کی ضرورت بہرحال جمعیت علماء کی سابقہ پیش قدمی کے ساتھ آج بھی اُس کے تعمیری پروگرام اور کام کو سامنے لایا جائے تو اس کی معنیس سابق سے تم نہیں ہوں گی۔ یہ کہنا کسی طرح بھی معقول نہ ہوگا کہ مگر جمعیت علماء سے سیاست سے علیحدگی کا عد کر دیا، تو اس کے مشکلوں میں کچھ باقی نہ رہا اور اس کی کامات ختم ہو گئی مگر اس کی سیاست حقیقہاً مذہب کے ماتحت اور بلاشبہ تھیں تو یہ کہا جاسکتا

ہے کہ پہلے بھی وہ مذہب ہی کا کام کر رہی تھی۔ اور آج بھی مذہب ہی اس کے سامنے ہے۔ ضرورت ختم ہو جانے پر بدل جانے پر کام کی نوعیت میں فرق پڑتا ہے، اصل موضوع و مقصد میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اور اس لئے آج بھی اس کے سبب امتین کا دامن پیسے کی طرح بھرپور ہے اور اس لئے جس طرح ۱۹۷۷ء سے پہلے اس کے نظام میں شامل ہونے کی ضرورت تھی، اسی طرح آج بھی ہے۔

بالخصوص اس کے تقابلی پروگرام کو عملی جامہ دینے اور پھیلانے کے لئے ضرورت ہے کہ مسلمان جمعیت علماء کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں اور چوری ملک و روضہ کے ساتھ اس کا ساتھ دیں۔

۱۹۷۷ء کے بعد جمعیت علماء ہی ایک ایسی جماعت ہے جس کے پیٹ فارم پر مسلمان اپنے تمام دینی، معاشرتی، تمدنی اور دوسرے تمام اجتماعی مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک شاندار تاریخ ہے جو سب کے سامنے ہے، اہل کی طرح آج بھی اس سے بے غم و دہوش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لئے نئی نئی جماعتیں بنانے کی بجائے یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس کی جو عت سے کامیاب جائے۔ اس کے اہل کو مضبوط بنایا جائے اور یہ وہ سے زیادہ اس کے نظام سے وابستہ ہو کر اسے کامیاب بنایا جائے۔

رأبوں کے تفاوت و اختلاف خیال سے کوئی ذرہ خالی رہ سکتا ہے نہ کوئی جماعت۔ لیکن یہ کسی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرے میں خلل نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ کام کرنے کا عزم ہو اور نیت صادق ہو، بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ جمعیت علماء کے مقاصد مسلمانوں کی کسی خاص جماعت یا خاص پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، اس لئے تمام مسلمان اس ارادہ کو بغیر فرق خیال و مشرب اپنا سکتے ہیں۔

سربراہ جمعیت جمعیت علماء اپنے پیچھے ایک عظیم شاندار تاریخ رکھتی ہے۔ اس کے نظریات ہندوستان کے من چیدہ علماء کے ذہنوں کا سرمایہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی کامیاب خدمت و تربیت کی ہے۔ اس لئے اس کے نظریات کی حد تک بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کسی بھی نظریہ کو مان کر مسلمانوں کو بچھڑانا نہیں پڑا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس کے نظریات اور ارادے اعتماد و تعاون میں کوئی فصیح حائل نہیں ہو یا ہم اس کی تعظیم میں شامل ہونے سے کوئی جھجک محسوس کریں، اگر رکاوٹ کی کوئی وجہ بھی سامنے ہو تو اس کے دفعیہ کا طریقہ بھی عزائم و ادوار میں نہ کرکچھ کہنے سننے کی بجائے سبک دینا مفید ہو سکتا ہے کہ چکا گنت کے ساتھ قریب ہو کر اس کی اصلاح کی جائے۔

جو چیزیں اس وقت عرض کی گئیں وہ نئی نہیں ہیں، پہلے بھی بارہا کہی جا چکی ہیں۔ اور اس کا بہت سا حصہ خود جمعیت علماء کے پروگرام میں پہلے ہی سے شامل ہے۔ مقصد صرف تہذیب و تہجد اور آپ سے طلب عمل ہے، کسی "سین" و اصول کی خوبی کھلے کار اسے صرف عمل ہے، اگر عمل نہ ہو تو قرآنی اور تقابلی اصول بھی اپنی جگہ کتنے ہی ہندو یا یہ ہوں، مانع ثابت نہیں ہو سکتے۔

حالات کا تقاضا ہے کہ ترقی و آراء و قیاسات کے اختلافات کو یکے قلہ ترک کر کے راعل پر قدم بڑھائے

جائیں، بس اس کی بھی ضرورت نہ ہونی چاہئے کہ جمعیت علماء لوگوں کو دے اور کام میں لگے کی دیا ہوگی
 اُسے بلکہ لوگ جو اپنی خدمات پیش کر کے اس کا ماتھ بڑھیں اگر ہاضمہ کارکنان جمعیت کے عمل میں کوتاہی
 و غلامداشت بھی ہے جس سے ہون مراد ہوئی جماعت بری نہیں، تو وہ بھی آپ حضرات کے مستحق ہو جائے اور
 عمل کا معاہدہ ہے پر رقعہ موجود ہے جس سے اعتراض کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔

بزرگوں جمعیت علماء ہند یہ صدمت بخشی ہے یہ کہ سب سے ہم کی تھیں حوصلہ افزائی ہے انہوں نے مجمع کا
 پروپیگنڈا کے سامنے کیا، کارہ و نا اہل کا کرسی صدمت ہی نہیں بلکہ اس صفحہ کی کسی کرسی پر بیٹھنا بھی حرام ہے
 دے۔ میں اس سے اپنی معافی چاہتے ہوئے اس سطور کو مختصر کرتا ہوں اور جمعیت علماء ہند کو دعا دیتا ہوں

نصاب تعلیم کی تدوین

قرآن ہر زمانے میں ایک رہا لیکن اس کی تفہیمات کا انداز بدل رہا۔ جس دور میں مثلاً فلسفہ کا زور تھا تو قرآن کو فلسفیانہ رنگ میں سمجھا گیا۔ جس دور میں تصوف کا زور ہوا تو قرآن کو صوفیانہ رنگ میں سمجھا گیا۔ آج سائنس کا دور ہے تو دوسری رنگ میں چلی کرے گا۔ اس ساری حقیقت کو میں بطور علامہ ان اداں کا ہوں کہ ”مسائل پرانے کا دور واپس نہ آئے ہوں“ ہم اس ہی ٹھیک فطری مسائل کو جدید آلات سے مسلح کر کے میدان میں لائیں گے۔

(حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ)

عربی و فارسی نصاب تعلیم کے متعلق سبلی ہاں لکھنؤ میں

حضرت قدس حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی معرکہ الآراء تقریر

پس منظر حکومت ہند نے مدارس عربیہ کی تنظیم اور ترمیم و اصلاح نصاب تعلیم علوم شرقیہ کے متعلق جو قدم اٹھایا ہے وہ یقیناً قابل تحسین اور لائق تشکر و ثناء ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند نے ۷ ربیع الاول ۱۳۶۷ھ کو ایک مفصل مکتوب عالی جناب حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دربر تعلیمات انٹریم گورنمنٹ ہند کی خدمت میں ارسال فرمایا تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کی سند فراغ اور سند تکمیل کو معتبر و موثر قرار دیئے جانے کے متعلق موصوف کو خصوصی توجہ دلائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آج اگر فضلائے دارالعلوم اپنی معاشی ضروریات کے تحت حکومت کے کسی محکمہ میں ملازمت کرتا چاہے ہیں تو وہ خواہ کتنی ہی بہترین استعداد رکھتے ہوں، انہیں مولوی فاضل یا اسی کے مساوی کوئی سرکاری امتحان پاس کئے بغیر سرکاری ملازمت کا موقع میسر نہیں آتا۔ حالانکہ دارالعلوم کے فضلاء علمی قابلیت کے اعتبار سے ہر حیثیت سے یونیورسٹیوں کے رمی ڈگری یافتہ لوگوں سے لائق وفاق ہوتے ہیں، مگر چہ دارالعلوم کی تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمتوں کا حصول نہیں ہے مگر جو لوگ ضروریات سے مجبور ہو کر اس کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے حقوق مولوی فاضل، بی اے ایم اے کے مساوی درسد تکمیل کو ایم اے اور بی اے ایچ ڈی کے مساوی تسلیم کئے جانے میں حکومت کو تامل نہیں ہونا چاہئے۔

اس سلسلہ میں اس امر کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ دارالعلوم ہر حالت میں اپنے نظام تعلیم، امور نظامی اور حکومت کی امداد سے جس طرح اب تک بے تعلق و دراز رہا ہے یہی پالیسی اس ادارہ کی مستقبل میں بھی بدستور رہے گی۔

حضرت مہتمم صاحب کے اس مفصل مکتوب کے جواب میں مولانا آراء صاحب کی جانب سے جواب موصول ہوا کہ میں خود س بارے میں جناب دامتہ مدقات اور مفصل گفتگو کرنا چاہتا تھا، چوں کہ ۲۲ فروری ۱۹۷۷ء کو سبھی ہال کھنڈ میں عربی و فارسی نصاب تعلیم کے متعلق ایک سرکاری تعلیمی کمیٹی کے زیر سرکردگی ایک تعلیمی کانفرنس منعقد ہوگی۔ جس میں دارالعلوم کے نمائندے بھی شریک ہوں گے، اسی میں جناب دامتہ مدقات سے بھی اس معاملہ میں تبادلہ خیال ہوگا۔ براہ کرم اس موقع پر تشریف لائے کی زحمت مولانا فرمائی جائے۔

چنانچہ ۲۲ فروری ۱۹۷۷ء کو اس تعلیمی کانفرنس میں دارالعلوم کی جانب سے حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم، حضرت مولانا غلام علی صاحب مفتی دارالعلوم اور دین بوند شریک کانفرنس ہوئے۔ ان حضرات کی معیت میں مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا معراج الحق صاحب مدرسین دارالعلوم، مولانا عزیز احمد صاحب مبلغ دارالعلوم اور احقر خلیفہ احمد صدیقی مدیر ماہنامہ دارالعلوم، مبلغ و ناظم شعبہ صنعت و حرفت دارالعلوم بھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ یوپی کے مختلف مشرقی تعلیمی اداروں کے نمائندوں سے اس سبھی ہال بھرا ہوا تھا۔ حکومت یوپی کے وزیر عظیم اور دیگر متعدد وزراء اور پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبان بھی شریک کانفرنس تھے، ٹھیک تین بجے سہ پہر صدر کانفرنس مولانا آراء صاحب نے ایک مبسوط (جامع) تقریر صدارت تقریر پڑھنے دو گھنٹہ فرمائی جس میں تاریخی حیثیت سے مسلمانوں کے علمی تفوق اور اس کے تنزول کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے مدارس عربیہ کے موجودہ نصاب تعلیم و طریقہ تعلیم پر سخت تنقید فرمائی، اور بتایا کہ اس طریقہ تعلیم و نصاب تعلیم کے بہت سے گوشے وقت کے تقاضوں و ضرورت کو پورا کرنے سے عاری اور نیکسرخالی ہیں۔ جنہیں بہت جلد پورا کر دینے کی ضرورت ہے، طریقہ تعلیم دہونا چاہئے۔ کتاب کی پابندی ایک فضول اور مضرب چیز ہے۔ جس سے علم چند سطروں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ نظروں پر جتنا دکھاؤں گا ملکہ پیدا ہونا مفقود ہو چکا ہے۔ مولانا کی اس تنقید سے بعض حضرات علماء پر گرائی کا اثر ہوا درود ایک حد تک بجا تھا لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ ختم تقریر پر خود مولانا آراء صاحب نے بھی اس کو محسوس فرمایا کہ موصوف اس تنقید میں حدود سے ایک حد تک تجاوز فرما گئے ہیں۔

اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی اور بھی کچھ کہنا تھا اور پھر آپ حضرات کی آراء سے مستفید ہونا تھا لیکن چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس نے مناسب ہو گا کہ کانفرنس کا ایک دوسرا اجلاس کل ۲۳ فروری کو ڈیڑھ بجے سہ پہر سے اور دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ دوسرے روز ٹھیک ڈیڑھ بجے سہ پہر کو حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم درود سے حضرات علماء کرام، اسبل ہاں میں وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ تقریر پڑھنے دو بجے مولانا آراء صاحب نے تقریر صدارت کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں نصاب تعلیم کے مسئلے کو دہراتے ہوئے فرمایا کہ اس سلسلہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سچ علم کو محض علم کے لئے جو طبقہ پڑھتا ہے جس کی غرض علم سے سب معاش نہیں ہے، بلکہ صرف علم اور علمی کمالات پیدا کرنا ہے۔ دوسرے یہ قومی مذہبی آزادیوں ہیں۔ جو دیہات کی تعلیم جہاں استغناء اور اعراضہ

طریق پردے رہے ہیں۔ جن میں خصوصیت سے دارالعلوم دیوبند ایک اعلیٰ ترین مرکزی درس گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس نے گزشتہ اسی (۸۰) سال میں نہایت شاندار علمی خدمات انجام دی ہیں، اس مرکزی علمی ادارے نے مشرق و مغرب میں بڑے علمی آثار پھیلانے اور افغانستان، بھارت، بلخ، چاد، سائر عرب، ترکستان، وغیرہ تک اس کے فضلاء پھیل گئے جنہوں نے سلام کی ہچی اور حقیقی خدمت انجام دی۔

میرے پاس اس بارے میں ایک ہچی تھی تحریر بھی پہنچی ہے جس میں یہی دکھ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان فضلاء دارالعلوم کو ان کی اعلیٰ ترین قابلیت کے باوجود آخر وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جس کے وہ اہل و مستحق ہیں (یہ اشارہ حضرت مہتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے اس خط کی طرف تھا جس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے) یہ خود میرے دل کی آواز ہے۔ مگر ضرورت اس کی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے بڑھیں اور ان کی تعلیمی زندگی میں کچھ خفیف سائنس ہو۔ ان کے نصابِ تعلیم میں وقت کے تقاضوں کو کچھ پورا کیا جائے۔ زیادہ نہیں بہت تھوڑا سا تغیر کافی ہوگا۔ نصاب کی اصلاح، طریقِ تعلیم میں قدرے تغیر اور تعلیمی رنگ کی ذرا سی تبدیلیاں۔ بہر حال اس طرح مولانا آزاد صاحب نے آج کی تقریر میں دردمندانہ انداز میں علمائے کرام سے اپیل کی کہ وہ صاحبِ نصابِ تعلیم کے مسئلہ پر غور کریں، اور پہلے دن کی تقریر میں جو شدت سمجھی تھی اس کی کافی حد تک حلائی فرمادی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے بعد مصداقِ خاں بہادر مولوی مہدی حسن صاحب شیعی مدارس عربیہ لکھنؤ کے نمائندے کی حیثیت سے تقریر کے لئے بااجازت صاحبِ صدر کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریری پادداشت سامنے رکھ کر مولانا آزاد کی حرفِ بحرف تائید کی۔ صرف انگریزی زبان کی تعلیم پر بحیثیت زبانِ ثانوی مدارس عربیہ کے نصابِ تعلیم میں داخل کئے جانے کی مخالفت کی۔ اس کے بعد حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند (جو تمام علماء دیوبند، علمائے مظاہرِ علوم سہانپور اور مراد آباد کی طرف سے اس بارے میں اظہارِ خیال کے لئے نمائندہ بنائے گئے تھے) اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور صدر محترم مولانا آزاد سے تقریر کی اجازت چاہی۔

صاحبِ صدر نے نہایت خوش دن اور آرزو مندانہ انداز کے ساتھ حضرت مہتمم صاحب کو تقریر کی جارت دی۔ چونکہ ابتداء میں آدھری قدر دھیمی تھی جسے صاحبِ صدر نہیں سن سکے۔ اس لئے صاحبِ صدر نے فرمایا کہ جناب میرے پاس اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور یہاں سے تقریر فرمائیے۔ چنانچہ حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم نے اسٹیج پر مولانا آزاد کی کرسی کے قریب کھڑے ہو کر اپنے مخصوص خدا و دلنشین انداز میں نہایت فصیح و بلیغ جامع تفریحی، جس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے۔

خلاصہ تقریر حضرت مہتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاٰلِہِ الْاَوَّلٰیْنَ اَصْلٰہُفٰی (اس کانفرنس میں صرف اسی تقریر کی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کی گئی) صدر محترم و معزز حاضرین! تعلیمی کمٹی کا یہ عملی اقدام جو عظیم الشان کانفرنس کی صورت میں آپ کے سامنے ہے اور کانفرنس میں صدر مگر کی قدر کے

ارشادات جوکل سے اب تک آپ نے سنے ہیں، ایک نہایت ہی مبارک اقدام اور تعلیمی سلسلہ میں مستحسن قدم ہے۔ صحیح تعلیم کے سبب و عوام مل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی قوم کی برتری و ترقی اس کی بقا و تئیں بلکہ اس کا قیام جس بنیاد پر ستور ہے، وہ صرف صحیح تعلیم ہے۔ صحیح تعلیم سے میری فرض یہ ہے کہ نصاب تعلیم موزوں ہو، طریق تعلیم موثر ہو، ذریعہ تعلیم فطری ہو، اساتذہ کا انتخاب صحیح ہو، نظام تعلیم درست ہو۔ مگر کسی قوم میں تعلیم ہی نہ ہو تو یہ ایک بنیادی روگ ہے جس سے کوئی قوم پنپ نہیں سکتی، نصاب تعلیم اگر غلط ہو تو ذہن کا سانچہ درست نہیں ہو سکتا، طریقہ تعلیم غلط ہو تو تعلیم کا پورا اثر نہیں ہو سکتا۔

استاذ قابل نہ ہو تو قابلیت کا دروازہ ہی نہیں کھل سکتا۔ سب کچھ ہو اور نظام تعلیم درست نہ ہو تو نتائج متوقع نہیں نکل سکتے۔ غرض تعلیم کی صحت کے لئے ان اجزاء کا ہونا از بس ضروری اور یہ تعلیم کے حق میں بنیادی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو ان سب بنیادوں کی ایک اور گہری بنیاد ہے کہ اس کی صحت و قہم پر ان سب امور کی صحت و قہم موقوف ہے اور وہ ہے ”تعلیم کا نصب العین اور مقصد“ اس نصب العین کی خوبی و خرابی سے ان بنیادوں میں خوبی و خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ نصب العین تعلیمی اداروں اور بنیادوں سے فیض حاصل کرنے والوں کی کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی ہے۔ اسی نصب العین کے لحاظ سے اس ادارہ کے کس نقصان کا فیصلہ کیا جائے۔

نصب العین کی اہمیت نصب العین کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ مثلاً گورنمنٹ برطانیہ نے سرکاری تعلیم گاہوں کا نصب العین ملازمت قرار دیا تاکہ اس تعلیم کے ذریعے سے کلرک اور محرم یا دفتری کارکن تیار کر لئے جائیں۔ یقیناً حکومت برطانیہ کا نصب العین انسانیہ کی خدمت یا دانداری اور حق و صداقت کی خدمات نہ تھا، اس لئے ہم سرکاری اداروں کو اسی کے نصب العین کے ماتحت پرکھ سکتے ہیں۔

ہمیں سرکاری اداروں سے نکلے ہوئے لوگوں کو اس معیار پر جانچنا ہی نہ چاہئے کہ وہ کس قدر سچے اور کتنے ہی خواہ ملک و قوم ہیں۔ پس خود اپنے مقرر کردہ معیار سے گورنمنٹ اور اس کے ادارے کا معیار رہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے معیار سے ان کو جانچیں۔ ہاں ہمیں اعتراض کا حق اس سرکاری نصب العین پر ہو سکتا ہے نہ کہ اس کے پروردہ افراد پر کہ وہ تو اپنے معیار پر کامیاب ہیں۔

اس کے باقی بل قوی اداروں اور دینی درس گاہوں کا نصب العین اس دینی تعلیم سے نہ روٹی، نہ کرسی بلکہ تہذیب نفس ہے کہ اس تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو انسانیت کے سچے خدمت گزار ہوں، اور عالم بشریت کی بھی خواہی میں اپنی جان، مال اور آبرو کی کوئی پروا نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ان افراد کی کامیابی اور ناکامی اور ان اداروں کے کمال و نقصان کو اسی معیار اور نصب العین سے جانچنا ہوگا جس کو لے کر یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلاشبہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو سرکاری معیار سے جانچیں اور پھر ان کی تنقید کریں۔

قومی اور سرکاری اداروں کا نقطہ اشتراک قومی اداروں کے فضلاء، دور حکومت کے تعلیمی اداروں یا عام

سرکاری محکموں میں سندہا بھی ربط کیا رہے گا؟

اس سلسلہ میں مجھے یہ عرض کرنے کی جازت دی جائے کہ آج ایک تیز رفتور انقلابی ہوا چل رہی ہے اور اقتدار بدل رہا ہے۔ موجودہ حکومت قومی حکومت سے تشکیل پا رہی ہے۔ سو اس کے تعلیمی دعوے کا نصب العین مگر وہی ہوگا جو مذہبی حکومت کا تھا کہ چند کلرک، چند سرکاری مشین کے کل پرزے حکومت کی دفتری مشین کے لئے تیار ہو جائیں تو مدارس کے طلبہ کا جو رویہ سابق حکومت کے ساتھ رہا ہے وہی اس حکومت کے ساتھ بھی رہے گا۔ لیکن مگر موجودہ گورنمنٹ کا نصب العین تعلیمی دفتری کارکن تیار کرنا نہیں بلکہ ایسے ذہن و طبیعت کے لوگ تیار کرنا ہے جو حقیقی انسانیت سے آراستہ ہو کر انسانیت کے سچے خادم ہوں، بشقی و مسالمت اور پریم و صلح کے فروگر (عادی) کر ملک کو آسان تر بنی پر پہنچا دینے کے جذبات رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصب العین ن قومی مدارس کے قریب آجائے گا اور یہ ایک نقطہ منظم کا پیدا ہو جائے گا۔ تعاون کے سنے قرب ضروری ہے اور قرب اس اشتراکی (مشترک) نقطہ پر ممکن ہوگا۔ اس لئے میرے خیال میں دینی مدارس کے رویہ میں تبدیلی پیدا کرنے سے زیادہ ضروری اور اہم یہ ہے کہ سرکاری مدارس میں نصب العین کو تبدیل کیا جائے۔ یہی ایک مشترک نقطہ ہے جو سرکاریت اور قومیت کو ایک دوسرے کے قریب آسکتا ہے۔ اس صورت میں قومی مدارس کو اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ کسی سرکاری ڈگری یا امدادی طرف جھکیں بلکہ شاہیہ خود گورنمنٹ کو اس کی حاجت ہوگی کہ وہ وہاں کے فسادات کی غریبہ راہنہ جائے دوران کی تلاش میں رہے۔ سو اس صورت میں دینی مدارس ہر خدائی امداد کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ مگر پٹی آزادی کو برقرار رکھ کر وہ جیسے ہمیشہ سے آزار ہے جیسا اب بھی ان کی تعلیم و روزانہ تعلیم دونوں آزادی میں گئے۔ یہ ان کی آزادی کا ہی کرشمہ ہے کہ جب حضرت مولانا آزاد نے آزادی سے انہیں دوران کی خدمات کو سراہا ہے۔ گروہ آراء دہوتے تو قابل ستائش بھی نہ ہوتے اور جو آراء انہیں یہ مقام حاصل بھی نہیں۔

نصاب تعلیم میں تبدیلی کا قضیہ اب رہا دس عربیہ کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کا قضیہ سو مجھے اس امور سے انکار نہیں اور نہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ جن تعلیمات کا وحی الہی سے تعلق ہے اس کی تبدیلی پر مذہم قادر ہیں نہ ہمیں حق ہے۔ باقی جو نونہ کیا کتابیں قرآن کے خادم کی حیثیت سے یہ تعلیم آتی ہیں وہ زمانہ اور حوالہ کی غلط سے بدستور ہیں۔

قرآن ہر زمانے میں ایک رہا لیکن اس کی تفہیمات کا انداز بدلتا رہا۔ جس دور میں مثلاً فلسفہ کا زور ہو تو قرآن کو فلسفیانہ رنگ میں سمجھا گیا، اس دور میں تصوف کا زور رہا تو قرآن کو صوفیانہ رنگ میں سمجھا گیا، آج سائنس کا دور ہے تو وہ سائنس رنگ میں چلی کرے گا۔ اس ساری حقیقت کو بطور خدا صانع الفطری لا سکتا ہوں کہ

مسائل پرانے ہوں اور دراصل نئے ہوں ہم ان ہی ٹھیک فطری مسائل کو جدید آلات سے مسلح کر کے میدان میں آئیں گے۔ پس تبدیلی نصاب کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے غلطوں کی زبان میں اپنے گھر کی چیز ان کے سامنے پیش کر دیں۔ نہ وحی کی کتابیں دور مسائل بدلے جاسکتے ہیں اور نہ ہمیں اس کا حق ہے۔ اس سنے وقت

کے تقاضوں کے ماتحت یہ تعبیراتی نزاع در کتب بدلتی سہتی رہی ہیں اور برابر بدلتی رہیں گی۔ خود درس نظامی کی تدوین ہی تبدیلی نصاب کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیوں کہ بہر حال یہ نصاب قرن اول کا نہیں ہے۔ وقت کے تقاضوں سے بنایا گیا ہے۔ جب اس کے آغاز کے وقت تغیر و تبدل ممکن تھا تو آج بھی ممکن ہے مگر ان ہی حدود کے ماتحت جو عرض کی گئیں۔ نصاب کا مسئلہ بہر حال علم و میں زیر غور ہے اور وقتاً فوقتاً اس نصاب میں بہت سے تغیرات ہو چکے ہیں، اور ہو رہے ہیں۔ میں نے خود ۱۳۵۸ھ میں سفر افغانستان سے واپس پر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ میں اس سلسلہ میں ایک مفصل رپورٹ پیش کی تھی جس میں تبدیلی نصاب کے متعلق اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ ظاہر کئے تھے۔

بہر حال نصاب تعلیم میں تغیر ہوتا رہا ہے اور ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ذرا در علم و اسے ارغود ہی کریں۔ جیسا کہ اب تک کرتے چلے آئے ہیں ہاں جو کچھ بھی ہو وہ اپنی بصیرت سے تغیر کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام سرکاری اداروں کے لئے قابل تقلید ہونا چاہئے، جس سے وہ قوی مدارس کے قریب آئے جاسکتے ہیں۔

نصاب کا تغیر و تبدل ہر دور میں ہوتا آیا ہے جو اس امر کی مستقل دلیل ہے علماء میں فکر و نظر کو ہر زمانہ میں ہیبت حاصل رہی ہے اور ہر دور میں مفکر و مصرعہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جنہوں نے وقت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ قرون اولیٰ، قرون متوسطہ، اور قرون اخیرہ میں اہل فکر و نظر کی نشست میں کی گئی رہی اور نہ ہو سکتی ہے کیوں کہ خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "مَنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ يَتَغَيَّرْ" ① اولہ عیونہ اجودہ ② جس سے واضح ہے کہ اہل نظر کسی خاص قرن کے لئے مخصوص نہیں بلکہ خلف میں سلف کے ہم رنگ ارباب نظر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صاحب شریعت (ندوالبی وای) نے ارشاد فرمایا "يَتَغَيَّرُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ خَلْفٌ" ③ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے "إِنَّ السَّيِّئَ يَتَغَيَّرُ لِهَذَا الْأُمِّيَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَن يُجِدْ لَهَا دِينَهَا" ④ اور دین کا حاصل جبکہ میں عقائد، اسلام و احکام، تزکیہ اخلاق اور اعلائے کلمۃ اللہ تو ناممکن ہے یہ مجدد اس سے نا آشنا ہوں یا ان کے ذریعہ پیر تربیت یافتہ مفکر نہ ہوں، اس لئے بہر حال فکر و نظر کا دروازہ ہر آن کھلا رہے گا۔ مگر ہاں اپنی ہی بساط اور اپنی ہی استعداد کے مطابق ہم حدود سے گزرے ہوئے فکر کو فکر و نظر نہیں بلکہ تو ہم کہیں گے۔

بہر نوع بنیادی چیز نصب العین ہے۔ اس سے ادارے بنتے ہیں اور اس کے بگڑ جانے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس نصب العین کے ماتحت پھر وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی تفصیل پہلے عرض کی جا چکی ہے۔

① مسند ابی یعلیٰ الموسی، کتاب البانی عن انس، ج ۷، ص ۴۹۵، رقم ۳۳۸ بزار کے طریق سے یہ روایت حسن ہے۔ دیکھئے مجمع الزوائد، باب ما جاء فی فضل الامۃ، ج ۳، ص ۳۵۶

② السنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۱، ص ۲۰۹ (بصاح ابواب من تجوز شہادۃ من لا تجوز)

③ السنن لابی داؤد، کتاب الملاحم، باب ما ذکر فی قرن المنق، ج ۱، ص ۳۶۲

میں چنے اہل میں اس سلسلہ میں مزید تفصیلات پانا ہوں، لیکن ان کے ذکر کا یہ موقع نہیں کیوں کہ جناب صدر محترم ان تفصیلات پر بحث کرنے کے لئے خود ہی ایک کمیٹی کا تقرر منظور فرما رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس میں آسکتی ہیں۔ اس لئے اس اجلاس پر قیامت کیا جانا کافی خیال کرنا ہوں۔

تاثرات تقریر حضرت حکیم مسلمان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر مسئلہ تعلیم کے ہر پہلو پر اصولی حیثیت سے اس درجہ جامع تھی کہ بعد کے آنے والے مقررین کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہ رہا کہ وہ تعلیم کے بنیادی نقطوں میں حضرت موصوف کی تقریر کا حوالہ دے کر پرزور تائید کریں۔ چنانچہ حضرت موصوف کی تقریر کے بعد مولانا محمد رضا صاحب فرنگی محل نے عہدے فرنگی محل لکھنؤ کی طرف سے تقریر فرمائی، جن کی اصل تقریر کا حاصل مناظرانہ انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر پر غم و غصہ کے ظہار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب تعلیمی نقطہ کی بات آئی تو انہوں نے بالآخر حضرت مہتمم صاحب کی تقریر کی پرزور تائید کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب عربی پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی وائے نے بھی مناظرانہ انداز میں تقریر فرماتے ہوئے مولانا آزاد کی تقریر پر نکتہ چینی کی اور آخر میں حضرت مہتمم کی تقریر کا بنیادی نقطہ تین نصب احکام لے کر اس کی تائید و تصویب نہایت پرزور غلطی کی۔

آخر میں علامہ سید سمان صاحب صدر قومی ڈائریکٹر علوم مشرقیہ ریاست بھوپال تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور موصوف نے ایک نہایت مختصر و مدلل تقریر فرماتے ہوئے حضرت مہتمم صاحب کی تقریر کا یہ جملہ ہراتے ہوئے کہ ”مسائل پرانے اور دہائیں نئے ہوں“ فرمایا یہ کہ اس سے زیادہ جامع جملہ کوئی نہیں ہے جو فقیر نصاب پر جامع روشنی ڈال سکے۔

علامہ موصوف کی تقریر کی بعد مولانا عبد المجید صاحب ہزاری نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ تقریر فرماتے ہوئے نہایت پر شوکت الفاظ میں حضرت مہتمم صاحب کی تقریر کی تائید کی۔

سب سے آخر میں مولانا آزاد صاحب نے اختتامی تقریر فرمائی اور حضرت مہتمم صاحب کی تقریر سے اس حد تک اپنے تاثر کا اظہار فرمایا کہ گویا اپنی اختتامی تقریر صدارت کا متن حضرت مہتمم صاحب کی تقریر کو قدرے کر کے مختلف جملوں کو بار بار اپنے الفاظ میں دہرانا شروع فرمایا جیسا کہ ابھی مولانا محمد حبیب صاحب نے فرمایا اور یہ مولانا محمد حبیب صاحب نے باطل بجا درست فرمایا۔

مولانا آزاد صاحب نے فرمایا کہ محمد حبیب صاحب کی تقریر کا یہ جملہ کہ ”مسائل قدیم ہو اور دلائل جدید ہوں، ہمارے ان تمام تعلیمی مقاصد کا آئینہ دار اور لب باب ہے جو ہر رے پیش نظر ہیں۔ یہ اس قدر جامع تعبیر ہے کہ سب کچھ میں گھس کر تے چھے جائیں، تفصیل کے دفتر تیار کر دیں لیکن کوئی مقصد بھی اس جملہ سے ماہر نہ ہوگا۔

مولانا آزاد نے فرمایا کہ ہاں مولانا محمد حبیب صاحب نے بالکل درست و رہنمائی ہی بھی فرمایا کہ ہمارے عربیہ کو چنے نصاب تعلیم اور نصب احکام میں صراح کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ سرکاری تعلیمی اداروں کو

ضرورت ہے۔ یہ اگر اپنا نصاب تعلیم و تربیت درست کر لیں تو وہ قومی مدارس کے قریب آجائیں گے۔ اس کے بعد سونا آواز دے فرمایا کہ مورنا محمد طیب صاحب نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ن قومی اور دینی مدارس کا تفوق ان کی آزادی و آزاد روش پر منحصر ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ اس کا آزاد رہنا ہی ن کا ونچا اور بلند مقام ہے اور انہیں ہی مقام پر پہنچا جائے۔

پھر سونا آواز دے فرمایا کہ مورنا محمد طیب صاحب نے صحیح فرمایا کہ تعلیم کی غرض و غایت اگر محض کلرک اور محرم یا دفتری نوک پیدا کرنا ہے تو اس کم مرتبہ غرض کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور یہ ملک کی کوئی صحیح خدمت نہ ہوئی۔ بہر حال حضرت سونا آواز دے صاحب نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے جملہ جملہ کو لے کر اس کی شرح نہایت وقیع و رشادارانہ انداز سے اپنے الفاظ میں فرمائی جس سے سونا نا کے تاثرات قلبی کا اظہار ہوتا رہا اور جس کا تمام حاضرین نے نہایت اچھا اثر قبول کیا۔

ہم جملہ وابستگان و راہ علوم کے لئے بالخصوص انتہائی مسرت و خوشی کا مقام ہے کہ اس چوری تعلیمی کانفرنس کا ہیرو دارالعلوم دیوبند رہا اور راہ علوم کے حلقہ میں چوری کانفرنس کے ہیرو حضرت مہتمم صاحب رہے۔ جن کی تقریر کے ہر جملہ بلکہ ایک ایک لفظ کو سنجیدہ و رہا ہوش علماء کرام نے دہریا۔ پرورد تائیدیں فرمائیں اور تقاریر میں اس کی تشریح و تفصیل کرتے رہے۔ ورا یک مرکزی تعلیمی ادارے کی تعلیمی لائنوں میں جو حیثیت ہوئی چاہئے تھی وہی رہی۔

”وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْجَنَّةُ“

خاتمہ تقریر پر مولانا آواز دے صاحب نے اعلان فرمایا کہ میں ایک عملی تجویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ ۱۵ ارکان پر مشتمل ایک تعلیمی کمیٹی بنا کر جلد سے جلد نصاب تعلیم کی اصلاح و ترمیم کا عملی کام شروع کر دیا جائے۔ یہ تجویز بالاتفاق منظور ہوئی اور نہایت خیر و خوبی کے ساتھ یہ تعلیمی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔

احقر خلیق احمد صدیقی

مدیر ہفت ماہ راہ علوم (دیوبند)

تصویر سازی کی مذہبی و تمدنی حیثیت

ہندوستان کے مندر پرست در خدا کے فرضی مظاہر سے رشتہ نیاز جوڑے دے ۳۳ کروڑ، دیوتاؤں کی بتیں تصویروں کے عدم ہے، مغرب کے تثلیث پرست کنواری کے بت اور ابن اللہ کے مجسمے کے سامنے وہ دھسے ہوئے، ایران کے بجوی یزدان واپرس کے پیکروں کے سامنے رعبت و رعب کا اظہار کرنے لگے۔ آتش پرستوں نے آتشیں پتوں کے سہ سے سر تیا زخم کیا۔ غرض اس رہ محسوس پسندی نے صورتوں میں ابھرا سب ہی کو حقیقت سے بیگانہ بنایا۔ (از حکیم، سلام نور اللہ مرقدہ)

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَلَّا قَةِ لِنَاسٍ بِخَيْرٍ، وَبِخَيْرٍ، وَذُاعِيًا، لِيَهْدِيَهُمْ لِرَبِّهِمْ سُبُلًا، وَمِنْ شَرِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مَهْلِكٌ دَسْتَكَارِي بزرگانِ محترم! آج تصویر اور صورت سازی اپنی غیر معمولی شیوع کی بدولت موجودہ تمدن کا ایسا جزو، بے شک ہی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی شعبہ اپنی روش کو تصویر کے بغیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ مکان، دوکان، خطوط، کتب، رسائل، سکہ، تمغہ، رقبہ، دستاویز، گوار، ہتھیار، چھری، بچہ، یوں مار کہ کوئی چیز نہ تصویر سے خالی اور نہ تصویر بغیر اس میں کوئی کشش ہی محسوس کی جاتی ہے۔ ہر جا بیت کی ساری ہی حائثیں آج تصویر کے ایک رخ میں پنہاں ہو چکی ہیں اور تقریباً دنیا کی ہر قوم بد تشنہ اپنی پوری ہی گردیدگی و شغف کے ساتھ تصویر کی طرف پروندہ وار دوڑتی چلی جا رہی ہے۔

قوم متحدہ (اقوام عالم) کے اس اجماع میں جو تصویر کے ساتھ ذراایت پر منعقد ہو چکا ہے، ہم تصویر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بد شہس اجماع کے خلاف ہم ایک ایسے طریقہ کے تحت تصویر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے تصویر نہ صرف بدترین مگر ہی دکھائی دیتی ہے جسے معروف کی زبان سے کوئی مناسبت نہیں۔ بلکہ کسی مہلک و مخرب دستکاری نظر آتی ہے جسے ایک مسلم کی مسند نہ جہت تبدیل کرنے میں کافی مداخلت حاصل ہے۔ صورتِ محض و سیدہ تعارف ہے یہ ایک ناقابلِ نگاہ حقیقت ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کا ظہور اور اس کے بے تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نے صورتوں میں کوئی حقیقت بغیر صورت کے شناسا نہیں ہو سکتی۔ پس

صورت ایک درمیانی خادم ہے جس کا مقصدی فرض صرف حقیقت تک پہنچا دینا ہے اور بس۔

ریہ اور عمر کی صورتیں، حیوانات اور نباتات کی جہیں (شکلیں) صرف اس قدر سمیت رکھتی ہیں کہ دنیا کو اپنے باطنی حقائق سے شناسا بنادیں۔ جس کے صاف معنی یہ نکل آتے ہیں کہ کوئی صورت بد حقیقت یا بلا ترجمانی ہی نہیں کہ صورت محض نہ ہذا یہ مقصود ہے، ورنہ مقصودیت کی شان رکھتی ہے۔

اس امر پر یہ اندازہ لگالینا مشکل نہیں کہ مقصود واقعی صرف حقیقت ہے صورت نہیں۔ صورت وسائل تعارف میں سے ایک وسیلہ ہے، مگر بغرض ہم بلا صورت ہی کسی حقیقت پہنچنے پر قادر ہو جائیں تو شاید پھر صورت کی طرف التفات بھی ہم پر شوق گزرنے لگے اور ہم اسے ضدعت سمجھنے لگیں۔ اس لئے یہ کہا جاتا ہوگا کہ صورتوں کی طرف توجہ کرنا فی الواقع حقیقت پر براہ راست قدرت نہ پانسنے کا ثمرہ اور ہمارے تصور دراک کا نتیجہ ہے۔ مثلاً ہم تاج محل سمگرہ کا اصلی نقش آنکھوں میں رکھنے کے لئے اس کی تصویر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ذریعے سے ہم خود تاج محل کو دیکھ لیں، ٹھہ کر لاسکتے ہوں یا ہمہ اوقات ہر جگہ سے اسے دیکھتے رہنے کی قدرت رکھنے تو شاید ہمارا دھین اس کا غذائی تاج محل کی طرف بھی نہ منعطف ہوتا۔ اس لئے یہ نتیجہ صاف ہے کہ صورت و صورت سامنے رکھنے اصل کی یاد آوری کا ایک ذریعہ اور ساتھ یہ صورت ہیں کے تصور ادراک کا ثمرہ ہے کہ وہ براہ راست اصل حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا۔ پس جب کہ ایک ایسی صورت بھی جو کسی واقعی حقیقت کا عنوان یا ترجمان بھی بنی ہوئی ہے۔ واسطہ محض سے زائد کوئی درجہ نہیں رکھتی تو وہ تصویر جو صورت ہی صورت کی ترجمانی کر رہی ہو اور حقیقت سے اسے کوئی بھی واسطہ نہ ہو یہ تصویر ہی فرضی ہو جس کے نیچے کسی واقعی صورت کا بھی وجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بے اصل محض، بے وزن محض، و بے التفات محض ہونی چاہئے، کہ وہ حقیقت کی بجائے باطل ور بے بنیاد شے یا شے محض کی ترجمانی کر رہی ہے۔ پھر بھی اگر ایسی بے بنیاد اور باطل صورتوں کو مرکز توجہ بنایا جائے تو یہ مقصود سے اعراض اور وسائل میں شغف کے سوا کچھ سے غفلت سے تعبیر کیا جائے گا ورنہ نہیں جانتا کہ مقصود کے ہوتے ہوئے وسائل محض میں اشیاک و شغف رکھنا یا باغلاظ دیگر اپنے تصور ادراک اور پھر تصور کو باوجود ر لکی قدرت کے پالتے رہنا، دانائی کی بجائے انتہائی سادہ لوحی بلکہ اس سے بھی آگے ہی کا درجہ ہے۔

شرک فی المقصود — بس اسی قلب موضوع سے کہ وسائل مقصود کا درجہ حاصل کریں، ورنہ مقصود غیر اہم ہو جائے، شرک فی المقصود کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس کی ذمہ داری تہ تصویر پر عائد ہوتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جب قلب جو باطن اور عینی امور میں منہمک ہو کر ذوقی مشاہدوں کا شائق بنایا گیا ہو۔ تصویر آرائی کے ذریعے گرفتار صورت بنادیا جائے تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا نکل سکتا ہے کہ وہ اپنی جمیت کھو کر کچھ باطن کا ہو رہے اور کچھ ظاہر کا ہو رہے۔ کچھ حقیقت کی طرف مائل ہو اور کچھ صورت کی طرف۔ گویا اپنی اصل جدت سے تو غیبات و حقائق کی طرف جھکے اور ن غیر جلی تو سر سے ظاہری سود اور صورت و شکل کی طرف مائل ہو اور اس طرح توحید

خطبات مجسم الاسلام — تصویر سازی کی مذہبی و تمدنی حیثیت

مطلب کے بجائے تعدد مطالب کا مجرم ہو جائے جو شرک کی حقیقت ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ مقصود کے مقصود باقی رہتے ہوئے شرک کی انصاف سے نہ بچنا، عقل کی گمراہی اور فہم سلیم کا خون چلی گردن پرینا ہے۔ ہاں جس درجہ کا مقصود ہوگا، اسی درجہ غیر مقصود کا اس میں سما جہا قائم کرنا خلاف فطرت اور جرم ہوگا۔

تصویر پرستی ۔ یہاں پہنچ کر دنیا کی قوموں کے دور استے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو تلاش معبود میں سرگرداں اور تعارف غیب کا درد تھا، اپنی خوگر محسوس ذہن سے مغلوب ہو کر تصویر کو خدائے برتر و توانا کے تعارف کا ذریعہ قرار دیا اور معرفت رب کے لئے ابتدا تصویر کو مرکز تصور بنایا۔ لیکن عادت جاریہ کے موافق انسان کی خوگری احساس اور مغلوبیت عقل و معرفت نے پہلے تصویر کو اس کا سماجی بناو اور پھر رفتہ رفتہ تصویر میں مقصودیت، اور معبودیت کی شان پیدا کر دی۔ وہ تمام افعال عبودیت، رکوع و سجود، نذر و نیاز، بھینٹ اور قربانی وغیرہ جو اس بے چون و بے چگون ذات کے لئے ہوتے۔ اب اس کی نام زد صورتوں اور فرضی مجسموں کے لئے ہوئے لگے۔ کل تک جو حفاظت و کیف اس کے نام اور اس کے لطیف و حسان سے روح میں پیدا کیا جاتا تھا۔ آج اس کی فرضی صورتوں سے حاصل کیا جانے لگا۔

دنیا کی سب سے پہلی بت پرست قوم (امت نوح علیہ السلام) جس نے پانچ مردان حق (دو سوار، یغوث، یحوق، نسر) کی تصویروں کو ذریعہ اشاعت بنا کر اپنے معبودوں میں نصب کیا۔ آخر کار انہی مجسموں نے اس خوگر محسوس قوم کی دہنیت پر فح حاصل کر لی اور ایک لطیف و خیر خد کی جگہ پانچ کثیف الاجسام مجبور جم گئے اور ایسے جمے کہ پھر مستحکم انہی سے استمداد (مدد طلب) کی جانے لگی۔ وہی اولاد دہندہ شمار ہوئے۔ وہی امہوہاراں کے مالک ٹھہر گئے اور انہی کی عین صورتوں سے ہر یک مراد مانگی جانے لگی۔ جس کا شرہ یہ نکلا کہ قوم حقیقت الحقائق تک تو کیا پہنچتی، عام حقیقتوں سے بھی عروم ہو کر محض صورت پرستی کے جال میں پھنس گئی۔ اور اس کی ذہنیت غار ہونے کی بجائے اس درجہ سطحی ہو کر رہ گئی کہ نوح علیہ السلام کے سڑھے جو سوسالہ وحف و ہند (وحف و نصیحت) سے سوائے چند درہ ظاہر داری کے، کوئی ایک عبرت اور کوئی ایک انجام بنی بھی ان کے دس درہ مال تک نہ پہنچ سکی۔ پھر نہ صرف قوم نوح بلکہ ہر تصویر کی پجاری قوم جو قوم نوح کے نقش قدم پر گامزن ہوئی، اسی سطح پرستی کا شکار ہوئی۔

ہندوستان کے صنم پرست اور خدا کے فرضی مظاہر سے رشتہ نیاز جوڑنے والے تینتیس (۳۳) کروڑ دیوتاؤں کی رنگیں تصویروں کے غلام بنے۔ مغرب کے حثیث پرست کنواری ص کے بت اور امین اللہ کے مجسمے کے سامنے اونٹن سے ہوئے۔ ایران کے بجوی یزدان و اہرمن کے بیکردوں کے سامنے درجہت و درجہت کا اظہار کرنے لگے۔ آتش پرستوں نے آتشیں لپٹوں کے سامنے سرغیا زخم کیا۔ فرض اس راہ محسوس پسندی نے صورتوں میں الجھا کر سب ہی کو حقیقت سے ہجانہ بنا دیا اور خالص شرک کے رستہ پر ماکڑا کیا۔ جس سے یہ شرف الخصوات اعلیٰ تو حید مطلب کو یکسر فنا کر بیٹھا اور کلی پر آگندگی و تشکیک کے مہلک جاں میں پھنس کر اپنی طمانیت و بشارت خاک میں ملا دی۔

تصویر بازی ۔ دوسری قوم کو اپنی تصویر بازی اور صورت پسندی کے ذریعے خد کی حلاش نہ تھی اور نہ انہوں نے

تصویر سے مظاہر عیب کی جستجو شروع کی۔ تاہم تمدن و معاشرت کے سلسلہ میں ساری کائنات کو اس کی تصویر کے درجہ پہنچانے کے جذبہ نے ان کو بھی اصل سے ہٹا کر نقل پسندی، در پھر خاص صورت پرستی یا حقیقت سے بے تعلقی میں اجماع دیا۔ یہ قوم پہلے سے بہت ادبی اور دین میں مرتبہ پر آ کر رہی۔ پہلی قوم نے اگر صورتوں اور مجسموں کو قبلہ استقبال بنایا تو خدا کی کے لئے گویہ حقیقت ہی کہ مذہب و مذہب میں تو مرکز تھی۔ گویا تلاش حقیقت ہی کے سلسلہ میں صورتوں کے ساتھ انھیں شغف پیدا ہوا۔ لیکن دوسری قوم کی تصویر بازو میں بند ہوئی سے حقیقت بنی کا کوئی جذبہ بھی دستیاب نہیں۔ اس کے تصویر کی جذبات صرف تزئین و آرائش یا نمائش دریا نکش ہی تک محدود ہیں۔ جس کا تعلق صورت و صورت ہی سے ہے اور اس۔

یعنی اس قوم کے یہاں تصویروں سے کسی مستور و درغیبی حقیقت کا ظہور تو کیا مطلوب ہوتا اس مثلاً کائنات کی بھی صرف صورتوں ہی سے شناسا ہونا منہا ہے۔ در خواہ ہے کہ کائنات کی حقیقت و صورت میں صورت کا درجہ خود فانی اور عارضی تھا اور جب کہ فانی کا بھی، فانی درجہ، یعنی تصویر کو منہا ہے مقصود بنادیا جائے تو ایسی قوم صرف واقعیت ہی سے دور نہیں ہوگی۔ بلکہ باطل سے باطل اور حقیقت بنیاد پر کھڑی ہو کر اپنے وزن اور طاقت و درجہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے کمزور کر دینے کی مرکب ٹھہرے گی۔

یورپ کی تمدن پرست قومیں اسی باطل ساری اور تصویر بازی کی لعنت میں سب سے زیادہ گرفتار ہوئیں۔ اس اقوام کو اس بنیاد و صورت پرستی و نمائش پسندی سے اس درجہ سچی و رہے بنیاد تو مہیا، کہ آج وہ کسی حقیقت تک تو کیا پہنچیں ہی معنوی صورتوں کے سامنے قدرتی صورت کے ساتھ پورا شغف قائم نہ کر سکیں۔ کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو واقعیت کی شان ضرور تھی۔ ان کی ذہنیت اور جذبات کا بہت بڑا حصہ، یعنی ہی خواہ صورتوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تصویروں کی ساخت و پرداخت و خرید و ری پر انھوں روپیہ صرف کرنا تصویریں سامنے رکھ کر عام خیال میں ان سے ہاتھ کرنا، حقیقت و محنت کے جذبات کا غنڈہ کے رنگین عکس پر پنچہ در کرنا، ان کا شعار ہو گیا۔

سطح پرستی کی انتہاء آج عربیہ تصویروں کو سامنے رکھ کر شہوانی جذبات اس طرح مشتعل کئے جاتے ہیں۔ جس طرح کسی اصل صورت کے سامنے ہو سکتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں کے مجسمے صرف بازووں ہی کے چوک میں نصب نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں اس درجہ گھس چکے ہیں کہ ان کی کسی دی توہین پر اسی طرح رالہ حیثیت کے مقدمات چلائے جاتے ہیں، جس طرح اصل شخصیت کے بارہ میں مقدمہ چل سکتا ہے۔

آخر انیس کے بت کا مقدمہ دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ وگھر یہ کے بت کی توہین پر تحقیقاتی پولیس کا مقرر کیا جانا اس دور صورت پرستی کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ حالانکہ اصل کا آج کوئی پتہ نشان بھی نہیں، یہ تمام معاملات صرف معنوی ہیکروں کے ساتھ ہی شد و مد سے کئے جا رہے ہیں، جس طرح قدرتی مجسموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض ناباب اور پرانی تصویریں شاہکاروں کی قیمتیں اسی مقدار میں اٹھ جاتی ہیں کہ شاید اس

مصور کو اگر نیام کیا جاتا تو اس کے عشر مشیر بھی دام نہ اٹھ سکتے۔ حتیٰ کہ ان تصویر کی جذبات نے قلم سداوی کا ایک مستقل فن ہی پیدا کر دیا جس کے لئے خراٹوں کا ایک مستقل حصہ وقف ہے۔ ایک ایک فلم پر سراسر ہزار پیسے کی لاگت ہے، قلم سازوں کی بیش قرار تنخواہیں، ورہینہ کی قیمتی عمارتیں، ہاب ٹمڈن کا ایک نہایت ہی شاندار درخشندہ اضافہ بھی تئیں آدمیوں سے وہ اثر نہیں لیا جاتا جو سینما کی محرک تصویروں سے لیا جا رہا ہے۔

نمائش وسیع پرستی کی یہ وہ انتہائی حد ہے کہ آج کا انسان گویا خود بھی اپنے نزدیک اس لئے باطل محض ہو گیا کہ اس کے فضل کے لئے خود اس کی قدرتی شکل بھی کافی نہ رہی، جب تک کہ اس صورت کی بھی خود اس صورت اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ غرض حب و بغض، غرر و رحمت، عشق و محبت اور تردید و فروخت کے تمام وہ معادلات جو ایک سچے پسند انسان، انسان کی اصلی اور قدرتی صورت سے قائم کرتا، آج اس سطح کی بھی علی و درغرضی سطح و صورت کے ساتھ جوڑنا جا رہا ہے، کیا یہ صورت پسندی کی انتہا نہیں ہے؟ درجب ایسا ہے تو کیا یہ حقیقت سے بے خبری اور بچاگئی کی بھی انتہا نہیں ہے؟ اور پھر اس قوم کے حق میں جو حقائق سے بے گانہ محض بن کر محض صورتوں اور صورتوں کی بھی نقالی میں الجھ کر رہ جائے، عقل و دانش کیا فیصد کرے گی؟

صورت پسندی کی آخری منزل بہر حال قوموں کے دولوں طبقات میں تصویر نے اپنی طبعی رفتار کے ماتحت اصل کو پردہ نیساں میں چھپا کر زبردستی اس کی جگہ سنبھالی۔ در اس طرح دونوں جگہ اس توحید مطلب کی جڑیں اکھڑ کر شرک کی بنیادوں کو مستحکم کر دیں۔ تمدن اقوام میں شرک عبادت پیدا کر دیا اور متدین اقوام میں شرک عادت۔ پھر یہ شرک بھی اس تصویر پسندی کا درجہ ادا ہے۔ صورت پسندی کی آخری منزل یہ ہے کہ بد شرکت غیر سے صورتیں ہی حقائق کی جگہ سنبھال کر باطل و مفقودیت کی شان پیدا کر لیں۔ چنانچہ مذہبی قوام کے سامنے اصنام ہی مستقل حاجت روا بن کر قبور و تلوک ہو گئے، اور ٹمڈنی قوموں کے سامنے فوٹو اور تصویریں ہی مستقل محبوب و مطلوب بن گئے۔

آج کوئی ذرا ان اور نمونہ مقبول نہیں جس میں تصویر کو دخل نہ ہو، کوئی رسا نہ جادو نظر نہیں جب تک تصویر در خصوصاً عربان تصاویر سے عزیمت نہ ہو، گویا ادبی رساوں کی جان اب بجائے علوم مضامین کے، رنگینی تصاویر قرار پانے لگی ہے۔ علم میں طاقت نہیں کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے کھینٹ سکے۔ مگر تصویر اپنی خالص محبوبیت کی بنا پر یہ جذب و کشش ضرور رکھتی ہے کہ تجارتوں کو فروغ دے سکے، دوکانوں کی رونق بڑھائے اور لوگوں کا وقت چنے ورتی کے لئے خرید سکے۔

خزائن مخفیہ سے محرومی خلاصہ یہ نکلا کہ تصویر باقاعدا حق پسندی سے ہٹا کر بہ سبوت باطل پسندی کی رہنمائی پر لے آتی ہے، واقعی جذبات کو بے اثر دیتا ہے، ہر انداز کا عوام کا رعبہ کی بہرہ مند یوں کو مہیا میٹ کر دیتی ہے، واپس کہہ سکتا انسان غیب سے نکل کر عام شہود میں اس نے کیا تھا کہ ہر حسی شہد سے کنارہ کش ہو کر غیب کی قس مشاہدوں

میں مصروف ہو۔ ہر صورت سے اعراض کر کے حقیقت کی طرف چلے۔ ہر باطل سے نگاہ ہٹا کر حق کی طرف دوڑے تاکہ اس کا لگاؤ ذاتی کے بجائے ہستی سے ہو اور اس طرح وہ خود بھی باقی بس چاہے اور سے اپنی اصل سے وابستگی رہے۔ ان کہیں نہ تصاویر کی بدولت اس رنج رہی میں گرفتار ہو کہ غیب کے ہر مرتبہ سے کہ روشنی (اللہ) ہو کر اس سے محسوسات ہی کو پانچ نظر بنایا۔ شخصیت کے ہر جز نہ سے محروم ہو کر حیثیت ہی کو منظور نظر کریں اور روحانیت کے تمام مزید مشاغل سے بے پردہ ہو کر مادیات کی کٹھنوں میں دھستے رہنا ہی پناہ سے رہی وہ لہذا یہ مشعل قرار دے یہ یہاں تک کہ جب۔ قیامت صاعیت سے اعراض کر کے حق چیزوں میں جا پھنسا تو اپنی اصل سے منقطع ہو کر محض دھجی سے اصل بن گیا۔

شناساں حقیقت کا تصویر سے معذور۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ہر گاہ حق کے حقیقت شناس اور ان کے حقیقت شن قلوب صورتوں سے بے لگاؤ اور تصویروں سے متنفر ہوں تو کون سی جگہ تھے؟
 مدائج جیسے حقیقت شناسان۔ گاہ حق تصویروں کے ساتھ یا معذور تھے ہیں؟ "لَا تَلْبِسْ حَقْلَ الْمُنْكَهَبِ" ^(۱) "حس گھر میں نہ در تصاویر ہوں اس میں مدائج داخل نہیں ہوتے۔"

حضرت حاتم رامیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حقیقت شناس ہر گاہ کہ اس کا ان رسوم و نقوش کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ "إِنَّ السُّنِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْكَبُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ نَصَائِلٌ إِلَّا لِقَصَّةٍ" ^(۲) (رواہ البخاری) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھر میں کوئی ایسی شے جس میں تصویر ہو یا توڑے نہیں چھوڑتے تھے۔
 تصویر سازی کا اثر وی انجیم۔ حق تعالیٰ شر تصاویر ساروں کے ساتھ یوم آخر میں یہ طریق عمل اختیار فرمائیں گے؟ "شَدَّ النَّاسُ عَدَابًا يَوْمَ الْبَيْعَةِ الْأَدْبَى بَصَاهُؤُنْ بِحَقِّهِ" ^(۳) (وفی روایت) "مُفْصُوزُونَ" ^(۴)
 'یوم قیامت میں سب سے زیادہ سخت مدب میں وہ لوگ ہوں گے جو خدائی شے تخلیق میں بنے کو اس جیسے بنانا چاہتے تھے (یعنی مصوری)۔ یہ تو صورتوں کی تصویروں کے متعلق ارشاد شریعت تھے۔ یکس خالق کی تصویریں خود سازی صورتیں ہیں۔ اس کے متعلق بھی مشاغل یہ ہے کہ ہم انہیں مستقل مرکزات نہ بنائیں۔

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَيَكُنْ يُنْظَرُ لِي قُلُوبُكُمْ وَيَأْتِكُمْ" ^(۵) "اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور یہاں کو دیکھتا ہے (جو تم میں غیب کی چیزیں ہیں)۔"

یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اس کا بد اثرات غیرے اصل، خود اور اپنی حس کائنات کی اصل ماصول کی

(۱) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب المصاویر، ج ۲ ص ۶۷۹ (۲) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب

بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹ (۳) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹ (۴) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹

(۵) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹ (۶) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹

مفسر، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹ (۷) الصحيح البخاری، کتاب البیاس باب بعض الصور ج ۲ ص ۶۷۹

عظمتِ عظیمِ اسلام ——— تصویر سازی کی مذہبی و تمدنی حیثیت

فکر و خیال میں رہنا جب ہی ممکن تھا کہ صورتوں سے اپنی حسی آنکھ بند کر کے فہم و فراست اور قلب کی آنکھ کھولے تاکہ غیبی وجود اور غیبی اسرار اس کے مشاہدے میں آسکیں۔

حقیقت الحقائق کی جستجو پس اسدی تعصبات کا غدا مد یہ لگا کہ صورتوں کی تصویریں تو بالکل ناقابل التفات اور محض کی جڑیں ہیں۔ رہیں قدرتی صورتیں سو کو کچھ نہ کچھ عارضی واقعیت رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی تم کائنات کی اس حسی اور صورتی خوشنمائی سے یکسو ہو کر اس کی حقیقی خوبی کو توجہات کا مرکز بناؤ۔ بلکہ پھر ان حقائق سے بھی قطع نظر کر کے اس حقیقت الحقائق تک پہنچنے کی سعی کرو جو نام کمالات و جمالات کا سر نشاۃ اور حقیقی خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔

غلام یہ ہے کہ شریعت نے شہود سے بنا کر غیوب کی طرف انسان کو بڑھا تا چاہا ہے، اجسام سے بنا کر حقائق کی طرف اور بالآخر مخلوقاتی حقائق سے بھی بنا کر حقائق الہیہ کی طرف لانا چاہا ہے۔ جن کا مشاہدہ بجز صورتوں سے قطع تعلق کئے ہوئے دشوار و ناممکن تھا۔

پس کہاں اسلام کی یہ حقیقت رسانی اور حق نمائی کے بطون و دربطون اور غیب و غیب کی طرف بڑھا کر انسان کو حقیقت سے ہم کنار کر دیا، اور کہاں انسانی تخیل کی یہ کج راہی کے نمائش و زیبائش اور نمود و نمود کی طرف دھکیل کر انسان کو حق اور حقیقت سے بے پردہ و بے گانہ محض کر دیا۔ حقیقت الحقائق سے جدا کر کے جزوی حقائق پر اور ان سے بھی بے بہرہ بنا کر صورت و اشکال پر اور پھر ان سے بھی ہٹا کر تصویریں و خدو خاں پر، کھڑا کیا۔ پس وہاں اگر اصل الاصول تک پہنچ جانے کی وجہ سے توحید و توحید حاصل ہوتی تھی تو یہاں غیر حق کی طرف بڑھتے چلے جانے سے شرک و شرک پیدا ہو گیا۔ اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ تصویر اشراک (شرک) کی جڑ ہے اور صورت پسندیاں انسان کی توحید کو بجائے خود کبھی باقی نہیں چھوڑ سکتیں تو یہ ایک بجا اور مطابق و تقات دعویٰ ہوگا۔

توحید پسند کا تصاویر سے تنفر اس لئے اگر توحید پسند طبقہ مطلقاً تصویر کا دشمن اور اس سے متنفر (نفرت کرنے والا) ہو تو یہ اس کا ایک قدرتی جذبہ اور فطری حق ہے۔ اس لئے انبیاء عظیم السلام جیسے کامل موجدین نے انسان کو اسہاک صورت و اشکال سے دور و دور رکھنا ہی اپنے مسلک کا ایک جلی اور روشن نشان قرار دیا ہے ورنہ انہوں نے۔

1 تصویر ذی روح کو حرام قرار دیا۔ 2 حالانکہ کی نفرت اس سے ظاہر کی۔ 3 حرد اپنا بغض اس سے بتلایا۔

4 تصویر سازی اور مصور (فوٹو گرافر) پر لعنت کی۔ 5 تصویر بنادینے جانے پر اس کے مٹا دینے کی تعلیم دی۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شجرۃ الرضوان جیسے حیرت انگیز شجرہ کو کٹا دیا کہ کہیں اس سے صورت پرستی کی بنیاد نہ پڑ جائے۔ مطاف مقدس میں حجر اسود کو یہ جتا کر چوما کہ "میں چاہتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جس کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ ضرر، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومے تو تجھے ہرگز نہ چومتا۔"

حقیقت پسندانہ ذہنیت پس اس لئے حقیقت شناسان باطن نے تصویر پسندوں اور صورت دوستوں کو ایسے مظان (گمان) سے بھی بچانے کی سعی کی ہے جہاں اس کے گرفتار صورت ہو کر بعید از حقیقت ہو جانے کا ذرا سا

اشتراک مذہب

حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہماری تمدنی اور معاشی زندگی ایک جھکی ہو جائے گی تو پھر قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہماری روحانی زندگی بھی یکساں ہو ورنہ یہی جذبات بھی یکساں ہوں۔ اس لئے لایزال آج کے قبول کئے جا۔ والے مذہب میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں تعصب نہ ہو، دلچسپی نہ ہو۔ جو مذہب ان تمام خصوصیات میں پورے ترے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ (از حضرت عظیم، سید قدس اللہ سرہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغِیْرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یُّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصِلَ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلّْہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَسَیِّدَا وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عِندَہٗ وَرَسُوْلَہٗ، رَزَّوَسَلَّہٗ اِلَیْہِ کَثَافَۃً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا، وَذَیْعًا اِلَیْہِ یَا ذِہٖ وَیَسِّرْ لَنَا مَسْجِدَنَا اَمَّا بَعْدُ

اشتراکِ ذہن بزرگانِ محترم اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے پچھلی ہوئی دنیا کو سمیٹ کر بہت مختصر بنا دیا ہے۔ پوری دنیا ایک چھوٹا سا کنبہ بن گئی ہے۔ یہی مدت نے مانا جن دور چن پھرنا مکمل بنا دیا ہے۔ پہلے تیل گاڑی وغیرہ کے سفر میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ فٹنگی کے راستے سے حج کے لئے پیدل چلے جس میں دو تیس سال لگتے تھے۔ دوسری سواریوں میں تو پیسے لگتے تھے، لیکن آج سائنس کی ترقیات نے سفر کو مکمل بنا دیا۔ رتھوں اور تیل گاڑیوں کی جگہ ریشم چمیں اور اب تو ہوائی جہاز چلے گئے جو کہیں سے حد تک ۹ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ دریا کے راستے سے یہ سفر (۹) دن میں ہوتا ہے اور بے توریڈیائی لہروں سے ہوائی جہاز چلانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یعنی فنان بالکل پرندوں جیسے ہو جائیں گے اور گھنٹوں کی مسافت منٹوں میں طے ہوگی۔ ب تو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کہنے کے لئے کہیں جائیں، کسی شہر میں جلسہ ہو تو مقرر وہیں پہنچ کر تقریر کرے بلکہ ریڈیو کے ذریعے ساری دنیا سے خطاب کیا جاسکتا ہے۔ ان چیزوں نے پوری دنیا کو ایک کنبہ بنا دیا ہے اور سارے ممالک ممالک کی حیثیت میں ہو گئے ہیں۔ ان ایجادات کا اثر یہ ہے کہ ملکوں کی خصوصیات مٹی چلی گئیں اور ایک ملک کا اثر اور اس کے رجحانات دوسری جگہ اثر انداز ہونے لگے۔ حیالات میں بھی اشتراک پیدا ہوتا جا رہا ہے یعنی جذبات ایک سے، افکار ایک سے، خیالات ایک سے یعنی ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ براہ کے دورِ رحمت ہمارے یہاں آئے تھے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا دلی کیسے تحریف رہا تو انہوں نے

فرمایا کہ ہمیں حکومت ہند سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ملک اپنے داخلی معاملات میں بھی خارجی مداخلت کی پالیسی کے ماتحت ہے۔ گویا کہ یہ سب داخلی سیاست خارجی سے پوری طرح متاثر ہے۔ چنانچہ یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ (یو این) یعنی جس قوم متحدہ قائم ہے جو مشترک ذہن کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ دنیا کی قوموں کے قصبات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حد بندیاں اور خصوصیات ختم ہو رہی ہیں۔

تبدیلی صوبوں چنانچہ اب یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ اگر عالمی امن چاہتے ہو تو چھوٹ چھوٹے مذاکرہ و تہذیبی مذاکرات کو ختم کرو، اس وقت اس کو ختم ہوگا۔

گاندھی جی جب دلی میں آتے تھے بھنگی بستی میں قیام کرتے تھے۔ محض یہ ظاہر کرے کے کے لئے کہ ب تہذیب و تمدن ختم کرنے کا رہنما آ گیا ہے۔

ہنڈت پت صاحب جب رنھنڈی میں آئے تو انہوں نے ایک ہریجن کے مکان پر قیام کیا اور اس کے گلاس میں دو دھ پیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تمام قوموں کے اصول ہندو ہیں۔

پہلے عوام تابع تھے خواص کے اور اب خواص تابع میں عوام کے، پہلے چرخ تلے اندھیرا تھا اب چرخ کے ویرانہ پھرا ہے۔ پہلے جو چیز چھپانے کی تھی وہ اب برسر عام آ گئی، مثلاً دوست و عورت، پہلے خواص کی رائے ہیست رکھتی تھی اب عوام کی رائے کو ہیست ہے، لہذا خواص کو نیچے ترانا پڑے گا اور عوام کو اوپر اٹھانا پڑے گا۔

اشتراک مذہب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہماری ٹھنڈی اور منشرقی زندگی ایک جیسی ہو جائیگی تو پھر قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہر کی روحانی زندگی بھی یکساں ہو اور مذہبی جذبات بھی یکساں ہوں۔ اس سے بالکل آج کے لوگوں کے جانے والے مذہب میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں تعصب نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، جو مذہب اس تمام خصوصیات میں پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ایک مذہب نے اعلان کیا کہ چھٹا ٹھکانا لائسنس آف حقیقتہم من ذکر و انشی ہے ○ الصبح گویا تمام اقوام مل کر ایک ہوں گے، علماء ہیں۔ انہی آدمی علماء ایک دیگر مذاہب۔

”اسم نے تم میں قبیہ بنائے تاکہ پہچان پاتی رہے نہ اس لئے کہ تم حرکت کرو، بعد ہو تم میں سل کے قہار سے کوئی بڑائی چھوٹائی کیس، بہت عیس کے قہار سے بڑائی چھوٹائی رہے گی، پیدا انکی اعتبار سے کوئی چھوٹائی بڑائی نہیں آفتاب اگر چمکتا ہے تو وہ روشنی تقسیم کرنے میں اونچ نیچ نہیں برتا بلکہ سب اپنی اپنی ہیست کے مطابق روشنی سے مستفید ہوتے ہیں، شیشہ اپنی قابیلیت کے لحاظ سے روشن ہوتا ہے اور گلاب اپنی صفت سے عطر سے مایوس ہوتا ہے۔ اسے اعلان کیا کہ عبادت گاہیں کسی سے نہیں مخصوص نہیں ہیں۔ جو یہ ادھ شمع سے عبادت کرے گا وہ بڑھ جائے گا اور جو یہ نہ کرے گا وہ بچ رہے گا۔

عمومی مساوات — حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ "اگر میری بیٹی کا طہر (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا" ○ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ سو دروازے ایک مذہب سے کہا تم یہ نہیں کریں گے، تم خائف ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں نے کیا خیانت کی؟ تو اس نے کہا، میت ماں سے سب وایک ایک چور کی سے نہیں آپ کے بدن پر دو چادریں ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرے عہد اللہ کے گا۔ عہد اللہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے ہائی چادر پہنے ہوئے دی تھی۔ معصوم ہوئے۔ مگر میرے عترتوں کو لٹکا ہے تو عریض بھی اپنے میرے عترتوں کو لٹکا ہے۔ غور کی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ بدن سب ہوگا کہ اسے نہ لٹکا کر پیسے کا کمزور جس میں سب کے لئے حق سب کے لئے عترت سب کے لئے رحمت ہو۔

یہ بدن سب سب رہے گا کہ سے بدو اسے عریض صرف پر قطع دیکھو، سہراں انچ بچ جو چمک بھی سے عمل کے غیور سے ہے ہندوئی مذہب چل سکتا جس میں عمومی مساوات موجود ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دیہاتوں میں مساوات سے استفادہ کیا ہے۔ لہذا سب رہا نہ کا تقاضا ہے کہ معاشی و معاشی و روحانی ہر عہد سے مساویت ہو جو کہ وہ پہلے ہی سے نہ ہو، میری ہدایت کو اس پر چل رہا ہے۔ سے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس سب کو پہلے اندر سوچیں گے۔

حد بندیوں کے توڑنے کا واحد اصول — ہر حال تعصب سے بچنا پڑے گا۔ تعصب مختلف سب سے قوموں میں پیدا ہو جاتا ہے مثلاً بعض اہل اسلام سے بھی تعصب پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے متفقہ و کوراکہ جائے۔ لہذا سب سے پہلے اس میں قرآنی میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے مال یا لہ کو داس کی کتاب و جو کاروں صرف تری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ پہلوں پر نازل ہو اس کو برا کہوں یا اس سے نفرت کروں، جو کچھ میوں و ریشیوں میںوں پر نازل ہو اس سے سب کو بھی اس وقت کے سے چھٹکتے ہیں۔ حد بندیوں کے توڑنے کا واحد اصول یہی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں جتنی چیزیں ہیں انہیں قبول کرے اور کتبوں کو بھی سمجھے اور جو کچھ اس لوگوں سے اللہ میں اضافہ یا ترمیم کی ہے، اسے رد کرے۔ قرآن کریم نے اللہ سے کہا کہ ہم نے تم کو تمام میں رسوں بھیجے ہیں، شام، مشرق، مغرب و غیرہ میں بھیجے۔ پھر کہیں ہندوستان میں کوئی چیز نہیں آیا؟ سردار یہ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہی آئے جو مکہ میں تھے۔ گویا مذہب کی ابتدا مکہ و تنہا سے ہوئی اس کی کیمت و شتر ہے (یعنی لہذا دیوان کے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام کی قبر جو مدینہ میں سے پھر مدینہ اور قورم میں جیہ صیہم اور ام شریف سے ہے۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مسوٹ ہوئے تو

گو یا ہندوستان سے پیغمبری کی ابتداء ہوئی اور عرب پر ختم ہوئی۔

مہاتما بدھ کی چشمتین گوئی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دو جگہیں بہت مقبول ہیں، ایک وہ جگہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام اترے، دوسری وہ جگہ جس میں کعبہ اللہ ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”نبی الخاتم“ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مہاتما بدھ نے ہندوستان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ”مدی اظہار مدی تھی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔

چنانچہ بدھ کی جانکی کے وقت بدھ کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بعد اب ہماری رہائی کی کون کرے گا؟ تو مہاتما بدھ نے کہا کہ ہم سے پہلے بہت بدھ آچکے ہیں اور اب ایک آخری بدھ آئے گا جس کا لقب متریہ ہوگا۔ اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہئے۔ متریہ کے معنی ہیں رحمت کے۔ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت معاینین کہا گیا ہے۔ چنانچہ بدھ مذہب والوں نے اکثریت سے اسلام کی تعلیمات قبول کیں۔

اجمالی ایمان قرآن پاک میں ایک پیغمبر کا نام زوالکھل فرمایا گیا، مولانا مناظر احسن نے اس کے متعلق اپنے اس خیال کا بھی ظہار فرمایا ہے یہ مقام مکمل ہے اور مکمل و ستواسی سے بنا ہے کفل اور کمل میں زیادہ فرق نہیں، ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ سہر حال مشرقی ممالک نے اس بشارت کو قبول کیا اور مغربی ممالک، دیات میں پھس کر تباہ ہو گئے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرہند شریف کے متعلق فرمایا ہے کہ یہاں دو پیغمبر ہیں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گنگا کے پانی میں خصوصی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر غور کیا کہ گنگا کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس کی تلاش میں چل دیئے اور گنگاوتری پہنچے، وہاں ایک ہفتہ قیام کیا اور واپس آ کر فرمایا کہ جہاں گنگا کا دہانہ ہے وہاں کسی پیغمبر علیہ السلام کے انوار نظر آتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ گنگا کسی پیغمبر کی دعا سے نکلی ہو۔ جیسے زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جاری ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناٹوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام چندرجی اور کرشن جی کو براہمت کہو۔ ممکن ہے یہ بڑے وقت کے پیغمبر ہوں، اس لئے نام لے کر انہیں بھیجے۔ نہ کہ چنانچہ ان کے پیغامات میں بہت سی باتیں حق ہیں۔ ممکن ہے بعد کے لوگوں نے خطہ خطہ کر دیا ہو۔ جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی تعلیمات میں خطہ کر دیا ہے۔ اسی سے حکم ہے کہ جن کا نام قرآن وحدیث میں صراحتہ موجود ہے ان کا نام لے کر، نو درجن کا نام نہیں آئیاں پر ایمان ایمان، و۔

مذہب کی بنیاد اس کے یہ معنی ہیں کہ اسلام کی بنیاد ماننے پر ہے، یعنی تصدیق پر مدار ہے مکتذیب پر نہیں۔ بخلاف اس کے یہودیوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار پر ہے در عیسائیوں کا مدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر۔ مگر اسلام نے نئی بنیاد ماننے پر رکھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مذہب کی بنیاد ماننے ہی پر ہو سکتی ہے۔ ماسے پر نہیں، یعنی مذہب کی بنیاد مثبت پسو پر ہونی چاہئے منفی پہلو پر نہیں۔

بہر حال چوں کہ پوری دنیا، ایک قبیہ بن گئی ہے اس لئے اب حد بندیوں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یہی حال روحانی

خیات اور عقائد کا بھی ہے۔ لہذا سب سے پہلے تعصبات مٹانے پڑیں گے اور تفریق ختم کرنی ہوگی ورنہ وطن کی حد بندی ختم کرنی ہوگی۔ ہمارے ملک کا کلی امور پر ہوتا ہے، جزوی امور پر نہیں ہوتا۔ اور کلی امور عامی امور ہیں۔ نہ ہی پر ملک کا دارمدر ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن نے تیرہ سو سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی ملک والے کو دوسرے ملک والے پر فضیلت نہیں، سوائے تقویٰ کے۔

احترام انسانیت انسانیت کا احترام اسی طرح ضروری ہے۔ جس طرح مذہبیت کا احترام، لہذا چھوٹ چھات اور تعصب کو مٹانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جبکہ بنی سہم شہ عثمان مسلمان ہو کر طواف کر رہا تھا، اس وقت کسی اعرابی کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تھا۔ جبکہ نے اس اعرابی کو ہانچا، رد کیا۔ اعرابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ اعرابی اپنا بدلہ اس طرح لے سکتا ہے کہ جبکہ کے ایک ہاتھ پر لگائے۔

یہ دینی مساوات کا معاملہ تھا۔ جبکہ نے اس حکم کو سن کر کہا کہ مجھے سہت دی جائے، جب اس کو مہلت دی گئی تو وہ بھاگ گیا اور پھر کفر کو اختیار کر لیا۔ لیکن اسلام نے بڑے اور چھوٹے، اونچے نیچے کے فرق کو مٹانے کے لئے کسی بات کی پروا نہ کی۔

مذہب واحد بنی سرائیل کو ہر طرح کی دولت اور حکومت دی گئی تھی۔ انہوں نے عیش پرستی میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ پیغمبروں نے بہت سکھایا، مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر عراق کے بادشاہ بخت نصر نے چڑھائی کی اور ان کا قتل عام کیا اور کئی لاکھ بی سرائیل گرفتار کئے گئے۔ حضرت دنیال علیہ السلام پیغمبر بھی اسیروں میں سے تھے، ان کی دیانت و مانت و راست بازی، صدق و صدا اور عبادت و ربودہ کو دیکھ کر حکام جیل اس کے گرویدہ در معتقد ہو گئے اور کمال احترام سے پیش آنے لگے۔ اس وقت پر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بخت نصر نے ایک خواب دیکھا جس سے اس کے دل میں گھبراہٹ در بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے درہار کے کانوں اور اس حروں کو طلب کیا، اور اپنی قلمی بے چینیوں کا ذکر کرتے ہوئے جو اس غیر معمولی خواب سے پیدا ہوئی تھیں، ان سے خواب کی تعبیر طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ خواب بیان فرمائیے، کہا کہ خوب تو مجھے یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ۔ ”میں نے تمہیں ہی قسم کے کشاف کے لئے تو درہار میں اس وجہ تک پہنچایا تھا (جب تم ایسے امور کا بھی انکشاف نہیں کر سکتے تو تم کس مرض کی دو ہو؟) چاہو تمہیں تین دن کی مہلت ہے۔ اگر تم نے اس مدت میں خواب در تعبیر بتلا دی، فیہا ورنہ تم سب قتل کر دیئے جاؤ گے۔“ اس واقعہ کا چچا ہو گیا شدہ شدہ یہ خبر جیل میں بھی پہنچی اور حضرت دنیال علیہ السلام کے کان میں پڑی۔ آپ علیہ السلام نے جبر سے فرمایا جو نا کہ بہت ریہا در معتقد در محسن تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تو بادشاہ سے میرا تہ کرہ کر دے۔ کیوں کہ میرے پاس اس کے خواب کا علم ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے بادشاہ کے یہاں تیرا تہ اور منصب بڑھ جائے گا اور میری رہائی کی صورت نکل آئے گی (جس سے میری قوم اس قید و بند کے عذاب سے چھٹکارا پاسکے گی)۔ جیل

نے کہا، مجھے آپ کے بارے میں بادشاہ کے بے پناہ غصہ کا ڈر ہے کہ کہیں آپ بیل کے مصائب سے چھوٹنے کے لئے فرار رہے ہیں یا واقعی آپ کو علم ہے۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی کو بادشاہ کے اس فراموش شدہ خواب کا علم ہے تو وہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا، تم میرا خوف نہ کھو، دوڑے فکر ہو کر بادشاہ سے میرا تذکرہ کرو (میں قطعاً اس کے خواب اور تعبیر خود کو جانتا ہوں) جس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے ان باتوں کی خبریں دے دیتا ہے، جن کو میں معصوم کرنا چاہتا ہوں۔

جیسر نے بادشاہ سے جا کر تذکرہ کر دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کر لیا اور وہ شامی دربار تک پہنچا دیئے گئے۔ دربار کا ضابطہ تھا کہ عذر داخل ہونے والے، بادشاہ کو سجدہ کرے۔ لیکن دانیال علیہ السلام داخل دربار ہو کر کھڑے رہے اور سجدہ نہ کیا۔ تھوڑے وقت بعد بادشاہ نے دربار برخواست کیا اور تخیلہ میں حضرت دانیال علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔

سب سے پہلے پوچھا کہ آداب دربار کے مطابق آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، اس کی وجہ ہے کہ میرا ایک رب ہے، اس کا حکم ہے کہ میں اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میں تجھے سجدہ کر لوں اور وہ اسی وقت یہ علم مجھ سے سلب کر لے، تو میں تیرا خواب نہ بھولنے کے سبب تیرے ہاتھ میں قیدی بن کر رہ جاؤں اور تو مجھ سے اس علم کا فائدہ نہ اٹھ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے۔ اس لئے میں نے ترک سجدہ قتل سے آسان سمجھا اور ترک سجدہ کے خطرہ کو اس خطرہ سے ہلکا سمجھا کہ تو ساری عمر اس بے معنی میں گزار رہے۔ جس میں فراموش شدہ خواب کی وجہ سے بے جلا ہے، پس میں نے ترک سجدہ کو تیرے اور اپنے دونوں ہی کے لئے مفید سمجھا۔

بخت نصر نے کہا کہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ اپنے الہ و معبود کا وفادار دوسرا نہیں اور بلا شہرہ والی لوگ پسندیدہ ہیں جو اپنے رب کے عہد و پیمان کو چھوڑ کر تے اور وفادار رہتے ہیں۔ ہاں تو کیا تیرے پاس میرے خواب و اس کی تعبیر کا علم ہے؟ فرمایا، ہاں ہے۔

”تو نے خواب میں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک عظیم اشان بت معلق ہے۔ جس کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہیں اور سر آسمان میں۔ اس بت کے اوپر کا حصہ سونے کا ہے، درمیانی حصہ چاندی کا ہے اور نچلا حصہ تانبے کا ہے، ٹانگیں لوہے کی ہیں اور قدم مٹی کے ہیں۔ تو اس کی خوبصورتی، حسن و جمال اور بے نظیر ساخت کو حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ چائیک آسمان سے یک پر دست چھڑ کر اور اس بت کی ٹوپی پر آ کر اس دور سے پڑا کہ یہ بت پیش پیش ہو کر سرمہ کی طرح پس کر رہی گئی۔ اس کا سونا، چاندی، تانبہ، لوہا اور مٹی سب یک دھار ہو کر اس طرح خط مستوی در ذمیر ہو گئے کہ یہ سب دھاتیں دل ل کر ایک ذات ہو گئیں اور کوئی دھات دوسری سے ممتاز اور جدا نہ رہی، تو اس یقین پر پہنچ گیا کہ اب اگر دنیا کے تمام انسان اور جن بھی جمع ہو کر یہ چاہیں کہ ان دھاتوں کو الگ الگ کر دیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر اس حالت میں ہوا چل جائے تو یہ دھاتیں پس کر اس درجہ سرمہ ہو گئی ہیں

کہ ہوا بھی ان ذرات کو اڑا سکتی ہے۔

اسی حالت میں تو نے دیکھا کہ وہ آسمان سے گرنے والا پتھر (اس بت کو پس دینے کے بعد) اچانک فضاے آسمانی میں پھینا شروع ہوا، در پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری زمین پر چھا گیا، اور زمین اس سے چھپ گئی یہ سانگہ کہ آسمان اور اس پتھر کے سوا تجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔

بخت نصرت نے کہا بالکل درست، یہی قصہ خواب جو میں نے دیکھا تھا۔ اچھا اب اس کی تعبیر فرمائیے حضرت دینور علیہ السلام نے فرمایا (سنئے) وہ بت دنیہ کی مختلف قومیں ہیں جو دنیا کے دل و آخر اور درمیانی زمانوں میں (مختلف درجات و مراتب کے ساتھ آئیں گی اور) موجود ہیں۔ سو اس بت کے سونے کا حصہ تو یہ موجودہ دور در تیری قوم ہے جس پر تو حکمرانی کر رہا ہے اور چاندی کا حصہ تیرے بعد کی قوم ہے، جس پر تیرا بیٹا حکمرانی کرے گا۔ اور تانبے کا حصہ رومی قوم ہے اور لوہے کا حصہ فارسی قوم ہے۔ اور مٹی کا حصہ روم اور قومیں ہیں جن پر دو عورتیں حکمرانی کریں گی۔ ایک مشرقی یمن میں اور ایک مغربی شام و وہ پتھر جو اس خوش مابت کے اوپر آسمان سے پھینکا گیا، وہ دین ہے جو کہ نبی آخر زمان (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کر آویں گے وہ اور ان کی پشت اس دین کو ان قومیتوں کے بت پر پھینک مارے گی تاکہ اس رین کو تمام قوم کے دیان پر غائب کر دے۔ (قومیتوں کی ونچ و بچ کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے) پس اللہ تعالیٰ ایک نبی امی کو عرب میں مبعوث کرے گا جو تمام متوں قومیتوں اور متخاص مدعیوں کو توڑ پھوڑ کر مذہب و حد کر دے گا۔ جس طرح اس پتھر نے بت کی تمام اور انچی نیچی دھاتوں کو توڑ پھوڑ کر ایک کر دیا (ور پھر وہ آخری دین) اسی طرح چوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جس طرح وہ پتھر بت کو توڑ کر خود ساری فضاء میں چھا گیا۔

حق تعالیٰ اپنے دین کو خالص کر دے گا، باطل کا سر نیچا ہو جائے گا، رہدایت سامنے آ جائے گی۔ مناسبات گم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میوں (ان پڑھوں) کو س دیں کی تعلیم دے گا اور دین کے دریغہ ضعیف کو (جنہیں اچھوت بنا دیا گیا تھا) قوت عطا کرے گا۔ ذلیل اس سے عزت پائیں گے اور کمزوروں کو اس سے مدد ہوگی۔

(ہادشہ کے دس میں یہ بات اتر گئی اور اس نے تہائی عقیدت سے) عرض کیا کہ میں نے جب سے سلطنت سنبھالی ہے میری نظر سے آپ جیسا شخص نہیں گزرا، جس سے میرے دل پر جمائی ہوئی کسی کیفیت (دہشت و بے چینی) کو اس طرح چھٹ دیا ہو اور اب میرے دربار میں آپ سے ریہہ کوئی ہارتہ نہ ہوگا۔ میں آپ کو اس احسان عظیم کے بقدر ہی صدور گا۔ ①

دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث صاف سے واضح ہے کہ خاتم الانبیاء کا دین جو دنیا کے آخری دور میں ظاہر ہوگا (جیسا کہ ہو چکا ہے) ان تمام قومی نسلی اور وطنی امتیازات کو پاش پاش کر ڈالے گا اور اس

① تفسیر الطبری، سورۃ الاسراء الایۃ ۷۰ ج ۱۷ ص ۳۷۷

شرح دنیا کی مفادات تو مستحسن اور دلچسپی دینچی دتیں درمل کر ایک ذات ہو جائیں گی۔ چھوٹ چھوٹ کو بڑا دنیا سے کھڑا دیا جائے گا۔ وہی قومیں جن کا مذہب ہی اونچ نیچ اور جھوٹ اور جھوٹ چھوٹ تھا، خود اپنے اس مذہب پر لعنتیں بھیجنے لگیں گی۔ حتیٰ کہ سرے راجعت پسند سید درمل کر بھی اگر ان تمیازات کو پھر بولنا چاہیں گے تو نہیں بولنا سکیں گے اور اس طرح پوری دنیا میں ایک قوم ہوگی، ایک زم ہوگا اور دنیا کی اس وحدت کو عالمی حکومت ہوگی۔

پھر حسب یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو چکی کہ سرے عقد وود برین اصول مسادات کو تمدنی معاشی اور معاشرتی حیثیت سے تو لازماً وعلماً طلباء کیوں کرتے جا رہے ہیں اور اس کے فوائد سے مستفیع ہو رہے ہیں۔ تو جس سلام میں اس کی مکمل تعلیم تیر و سو برس سے موجود ہے۔ اس مذہب کے دوسرے اصول بھی قابل غور ہو جاتے ہیں اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ چیر چڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً اسلام کے تمام اصول اسی طرح مکمل در بہترین ہیں۔ پھر جس طرح دیو دی ضروریات کے لئے سب نے اصول اسلام کو قبول کر لیا ہے تو کیوں نہ روحانی حیثیتوں سے بھی سلامی اصول کو تسلیم کیا جائے۔ تعصبات سے ہٹ کر سنجیدگی سے گہرائی کے ساتھ تحقیق کی جائے تو ان شاء اللہ سلام ہی یہ مذہب ظاہر ہوگا جو شخصی جذبات کو تو نہیں، لیکن سیم الطبع ہر مرد و بیچیدہ انسان کے قلب و درخ کو مطمئن کر سکتا ہے۔

دنیا و آخرت

اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا بھی ایک بزرگ عالم ہے، آخرت بھی ایک بزرگ عالم ہے۔ محض راہ گز نہیں ہے کہ دنیا تو ایک راستہ ہے یہاں سے چل پڑو اور آخرت میں پہنچ جاؤ بلکہ فرمایا: **الدُّنْيَا مَرْزَعَةٌ الْآخِرَةُ ①** ”دنیا آخرت کی بھتی ہے۔“ جیسا بیج یہاں ڈال دو گے، ویسا ہی پھل آخرت میں پاؤ گے۔ تو دنیا گویا بھتی کی جگہ ہے۔ انسان کا کام بیج ڈالنا ہے۔ اچھا بیج ڈالے گا، اچھا پھل نکلے گا، برا بیج ڈالے گا، برا پھل آئے گا۔

گندم اور گندم بریدہ جوڑو
از مکافات عمل غافل مشو

(ر حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ)

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَقُولُ كُلُّ عَلِيٍّ وَنَقُولُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ صَنَائِعِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُصِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِلُغَاتِهَا بِشِيرٍ وَنَذِيرًا، وَذَعَا إِلَيْهِ بِرُذْبِهِ وَبِرَاجِئِ مُنِيرٍ أَمَّا بَعْدُ فَنُحَمِّدُكَ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوةُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا إِلَى مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذْهَبُوا فَيُشْرِكُونَ ۝ لِيُكَفِّرُوا بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ﴾ ② فَذَقِ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

احوال واقعی بزرگان محترم مجھے اس وقت کوئی لمبی تقریر کرنی نہیں ہے۔ وقت بھی تھوڑا ہے۔ اور میں بھی اس وقت تھکا ہوا ہوں۔ عمر کے لحاظ سے بھی ضعیف ہوں اور عوارض کے کیڑے بھی۔ اس لئے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں، مختصر طریق پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ”چند تیں“ آپ حضرات کی خدمت میں گزرا کر رہی ہیں۔

① علامہ مجلسی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: قَالَ فِي احْقَاصِهِ لَمْ يَلْقَ عَلَيْهِ مَعَ ابْرَادِ الْعَرَالِ لَهِيَ لَاحِقًا، وَقَالَ

الْعَرَالُ قُلْتُ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ مِنْ قَوْلِهِ لَعَالَى "مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ بَرَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ" دیکھئے کنز

الخطاء ج ۱ ص ۴۱۲ ② سورۃ النکبت: الآية ۶۵، ۶۶

تذکرہ دنیا کا مقصد اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے دوعاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک عالم دین اور ایک عام آخرت۔ عام دنیا کا ذکر اس لئے کیا کہ ہم اس میں آباد ہیں۔ ہمارے فرائض بتانے کے لئے دنیا کا ذکر کیا گیا ہے، دنیا کو منوانے یا دین پر ایمان لانے کے لئے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس لئے کہ ایمان غیبی چیزوں پر لایا جاتا ہے۔ "انبیاء علیہم السلام کی خبروں پر اعتقاد کر کے کسی چیز کو ماننا" یہ ایمان ہے آنکھ سے دیکھ کر، ناپا یہ ایمان نہیں ہے یا عقل سے سمجھ کر مان لینا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان لایا کہ وہ دنیا کا گناہار ہوتا ہے۔ یہ ایک عقلی چیز ہے ایمان لانے کی چیز نہیں، محسوسات میں سے ہے، جب صبح آفتاب نکلے تو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ میں ایمان لایا کہ سورج نکل آیا ہے وہ ایمان لانے کی چیز نہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ غرض ایمان غیبی چیزوں پر لایا جاتا ہے۔ اور وہ بھی پیغمبر کے منہ پر اعتماد اور اطمینان کر کے جیسے وہ فرمائیں، ویسے مان لینا اسے ایمان کہتے ہیں۔ بہر حال اس آیت کریمہ میں دنیا کا ذکر ایمان لانے کے لئے نہیں فرائض بتانے کے لئے کیا۔

تذکرہ آخرت کا مقصد اور آخرت کا ذکر ایمان لانے کے لئے کیا ہے کیوں کہ وہ آنکھوں کے سامنے موجود نہیں۔ آخرت کی پہلی منبر "عام برزخ" سے جسے قبر کہتے ہیں۔ اس کے حالات کو نہ عقل معلوم کر سکتی ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ بجز اس کے کہ خبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر پر اطمینان کیا جائے اور کوئی صورت نہیں۔ عالم آخرت کا برپا ہونا، میدان محشر کے حالات، جنت و دوزخ کا وجود، پل صراط اور میزان کا وجود آج تک کسی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ عقل نے دریافت کیا۔ اس کو ماننا یہ ایمان ہے۔ غرض دنیا کا ذکر احکام کو بتلانے کے لئے کیا گیا ہے اور آخرت کا ذکر ایمان لانے کے لئے کیا گیا ہے۔

آخرت کو عقل سے سمجھنے کا نقصان جن قوموں نے آخرت کو عقل سے سمجھنا چاہا ہے، انہوں نے بہت ٹھوکر کھائیں اور وہ حقیقت حال نہیں سمجھ سکیں کیوں کہ عقل غیبی امور کا ادراک نہیں کر سکتی۔

عقل تو محسوسات میں آنکھ سے دیکھی چیز، کان سے سنی چیز یا ناک سے سونگھی چیز ان میں سے کچھ نتائج نکالتی ہے۔ لیکن غیبی امور کو پالینا یا پرکھ لینا یہ عقل کا کام نہیں ہے یہ وحی کا کام ہے اور وحی ہی یہ خبر دے سکتی ہے۔ کہ غیب کیا چیز ہے؟ عالم غیب میں کیا وقت پیش آئیں گے؟ اس میں عقل درکار نہیں ہے نہ عقل کا آمد ہے نہ عقل اس میں چل سکتی ہے، غرض جن قوموں نے آخرت کو محض شانہ بنایا، انہوں نے ٹھوکر کھائیں۔

منکرین آخرت کا نظریہ بعض قوموں نے تو یہ سمجھا کہ آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے صرف دنیا ہی کا عالم ہے، آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آدمی مر گیا تو فنا ہو گیا، اب وہ نہ آئے گا نہ پیسے تھا نہ سندھ ہوگا، جس قصہ ختم ہوا۔ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں کہ جزا و سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا اور اللہ کے آگے بندوں کی پیشی ہوگی۔ وہ نہیں مانتے۔ اس لئے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی خبروں پر اطمینان نہیں رکھتے بلکہ وہ عقل پر پرکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ عقل مرے کے بعد کی چیزوں کی کوئی خبر نہیں دے سکتی، اس واسطے انہوں نے نگار

کر دیا۔ درموت کے معنی ”فنا، محض“ کے سمجھے کہ بس یہ سو گیا، جیسے پہلے نہیں تھا ویسے ہی آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ غرض محض تو مرنے کا ایک نظریہ یہ قائم کیا کہ جو کچھ ہے معادہ دو دین ہے۔ در آخرت کوئی چیز نہیں۔

دنیا کو فقط ”راہِ گزر“ ماننے کا نظریہ بعض قوموں سے یہ نظریہ قائم کیا کہ اصل آخرت ہے، دنیا اس کا راستہ ہے۔ اس سے گزر کر ہی عام آخرت آئے گا۔ جو دنیا میں نہیں پایا پیدائیں ہو اس کے لیے آخرت بھی نہیں۔ جو دنیا میں آگیا، پیدا ہو گیا پھر اس سے مقام کیا اس کے نئے عالم آخرت ہے۔ غرض دنیا ایک راستہ اور گزر ہے، آنے والی چیز آخرت ہے۔ وہی اصل منزل و مقصد ہے دہر جانا ہے۔ تو ایک یہ نظریہ کہ آخرت کو مانا مگر اس کے ساتھ دنیا کو محض ایک راہِ گزر مانا۔

پہلے نظریے کے دنیوی آثار ان دونوں نظریات کے قوم پر دو اثر پڑے، جنہوں نے کہا کہ فقط دنیا ہی کا عام ہے آخرت سے والی نہیں۔ وہاں سے تمدن کا غلبہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا جب دنیا ہی دیا ہے تو عیش اڑانے میں کوئی کمی نہ کی جائے۔

بارہ عیش کوش کہ میں عام دوام نیست

کھانا، پینا، پہننا، در رہنا، سہنا، نیز کھنگی در بنگھے، یہی اس کی دنیا سے اور یہی ال کی آخرت ہے۔ اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ ان کو حاصل اور حرام کی تمیز کی ضرورت۔ جب دنیا ہی دین ہے آگے کہیں جانا نہیں۔ کوئی حساب دینا نہیں۔ اس لئے جائز و ناجائز کی بحث ہی نہیں آتی، اس جس طرح سے ہو عیش اڑاؤ۔ اس طرح سے تمدن کا عہد و تہذیب میں سامنے برپا ہوئے کہ فقط یہی نہیں کہ ”دی اچھا کھ لے، پی لے اور چھ بہن گزر کرے۔“ بلکہ کھانے اور پینے میں تناسل اور تے نکلتا بھی جہاں عقل بھی نہ پہنچے، دو نکلتا بھی پیدا کئے جا رہے ہیں۔ غرض دنیا کو جو دیا ہے کا نام زندگی ہے۔ وہ نہ سچے تو انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو تمدن کے مہاٹھے، عیش و آرام کی چیزیں، کھانے اور پینے کے سامان اور سبے دستہ سبے سامان میں مہاٹھے تھے ہوئے کہ بچھڑوں کی عقل میں بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا ترقی کر کے اس درجے پر پہنچ جائے گی، عیش و آرام کے جن سامان برپا ہو جائیں گے۔ غرض اس نظریے کے تحت تمدن کا غلبہ پیدا ہوا کیوں کہ دنیا ترقی اور دین کوئی چیز نہ رہا۔ اللہ کے آگے حاصری و حسب دینے کا کوئی سوال نہ رہا۔ دنیا ہی دنیا رہ گئی تو جس طرح سے چاہوں اور پاپا کروں۔ جتنا چاہوں اور پاپا کروں۔

بارہ عیش کوش کہ میں عام دوام نیست

حقنی عیش زانی ہے ڈالو گے کچھ نہیں ہے۔ تو تمدن و مدنیت و تمدنی سامانوں کی فراطیہ ہوئی۔ اس لئے جو لوگ اس تمدن کے موجد ہیں انہیں شاید بھوک کے معنی موت کا دینا نہیں سکتا۔ بھوک کر بھی قہریا آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ ایک ہی تصور ہے کہ دنیا آٹکھوں کے سامنے ہے بس جس طرح چاہوں سے چلاؤ۔ غرض ایک نظریہ تو یہ تھا اور

اس کا یہ شر پڑ کہ دین ختم ہو گیا، دنیا رہ گئی۔ آخرت نکلا ہوں سے اور جس ہو گئی، فقط دنیوی سامان سامے رہ گئے۔ دوسرے نظریے کے دنیوی شمار دوسرے نظریہ یہ تھا کہ آخرت ہے اور دنی مقصود ہے۔ دنیا ایک راستے سے جس سے گزر کر جانا ہے۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ صرف یہ کہ تمدن اختیار نہ کر دے، بلکہ جتن جسم کو عذاب دو، جنت اس میں عیش کو ترک کر دیتی رہبانیت ختم کر دیتی آخرت بنانے کی ہے۔ تو بعض اقوام نے یہی کیا۔

چنانچہ ہم نے براہ میں دیکھا کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہی سہیں، بھکھشو“ کہتے ہیں، وہ نہ مہربان تھے ہیں، نہ نکاح نہ شادی نہ بیاہ۔ بلکہ کھانا پینا بھی خود نہیں پکاتے، بھیک بھی نہیں مانگتے۔ ان کا کام یہ ہے کہ صبح کو وہ نکل گئے قوم جانتی ہے کہ کھانے کے سے سے ہیں۔ تو ہر گھر میں کھانے سے پہلے ایک دھردلی کے نام کی رکھی جاتی ہے اور کچھ سامان رکھ دیا۔ جہاں وہ آئے انہیں دے دیا۔ یہ سا کھانا ہے۔ پہاڑوں کی کھوہ میں رہتے ہیں۔ ایک دھوکہ ہوں نے ہمدردی دردی ڈھن۔ اور کہتے ہیں دنیا راہ گزر ہے۔ جتن اس میں تکلف کیا جائے گا اتنا ہی آخرت فراموش ہو جائے گی۔ اور ہے صل میں آخرت۔ بہر حال یہاں تمدن سرے سے ختم ہو گیا پہلے نظریے کے تحت تو تمدن ہی تمدن رہ گیا تھا اور دوسرے نظریے کے تحت سرے سے تمدن ختم ہو کر نیا مٹی، پتھر اور ہاں بن گئی کہ اس کے اندر داسا بھی مرم کرنا یہ گویا آخرت کو کھو دینا ہے۔

عیسائیت اور دنیو عیسائیوں میں دیکھا گیا ان کی تاریخ شہد ہے کہ جتنا بد کو تکلیف پہنچی جائے اتنا ہی آخرت بنتی ہے۔ چنانچہ جن میں بعض رہاں دیکھے گئے، تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ ایک گڑھا سے داس میں گارا ہے اس میں پڑ کے برس گزارتے ہیں اور بڑی کھیاں انہیں کاٹ رہی ہیں، ہڈیاں کے پرورم چڑھا ہوا ہے۔ مگر وہ گارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں کہ تم آخرت میں جا رہے ہیں، دنیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ شادی یہ وہ سے غرض نہیں، مکان بنانے سے غرض نہیں۔ گرگر جا میں کوئی عورت ”ن“ (NUN) اس کے گئی تو وہ یہ عہد کر کے جاتی ہے کہ نہ شادی کرے گی نہ بیاہ کرے گی۔ بذات دنیا سے اسے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مر جاتا ہے تو وہ عہد کر کے جاتا ہے نہ نکاح کرے گا نہ عورت اس کے گھر میں آئے گی، نہ گھر در ہوگا۔ غرض ایک نظریے کے تحت تمدن اتنا رہا ہو کہ آخرت فراموش ہو گئی۔ اور ایک نظریے کے تحت تمدن تمام کر دینا روق ہو گئی۔ اس آخرت ہی آخرت پیش نظر ہے۔ وہ بنتی ہے یہ نہ بنے، یہ لگ بات ہے۔ یہ دو متعا دھریے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، آخرت ہی ایک چیز ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔

اسلام نے یہ تعلیم دی کہ دنیا بھی ایک بر بکا عام ہے، آخرت بھی ایک بر بکا عالم ہے۔ محض راہ گزر نہیں ہے کہ دنیا تو راستہ ہے، یہاں سے چل پڑو اور آخرت میں پہنچ جاؤ جگہ فرمایا ”الذین اسرر عہ الا جسرہ“ ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج ڈال دو گے ویسا ہی پھل آخرت میں پڑے گا تو دنیا گویا کھیتی کی جگہ ہے۔ انسان کا کام بیج ڈالنا ہے۔ چھانچ ڈالے گا، اچھا پھل نکلے گا، برا بیج ڈالے گا بر پھل۔

گندم از گندم بروید جو جو اور مکافات عمل غافل مشو

گیہوں کا بیج ڈالو گے تو گیہوں اگے گا، بیکر کا بیج ڈالو گے تو کانے در درخت اگے گا۔ سینڈھ کا بیج ڈالو گے تو در درخت اگے گا۔ غرض جیسا یہاں کرو گے گویا شجرہ سامنے آئے گا تو آخرت سے دنیا جتنی ہے، یہ جتنی ہے کہ دنیا کا تعلق آخرت سے نہیں اور آخرت کا تعلق دنیا سے نہیں۔

دنیا میں رہنے کا انداز سب یہ کہ دنیا میں کس طرح سے رہو؟ تو اسلام نے یہ نہیں بتلایا کہ تم پہننے حاس سے رہو، تم بھک سگے بن کر رہو، مگر بھک سگے بن کر من و اللہ اپنا بیٹ پاس کیا کرو۔ فرمایا: "أَلَيْسَ لِّلْغَنِيَّا حَيْرَتَيْنِ الْغِنَى لِسَعْيِي" ① "اوپنی ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے"۔ مانگنے والا ہاتھ وہ کم رتبہ ہے اور عطاء کرنے والا ہاتھ بہتر ہے۔

دور فرمایا: "كُنْتُ الْحَلَالِ قَرِيبَةً بَعْدَ الْفَرِيقَةِ" ② "حلال ماں کا کانا یا بیانی فرض ہے صیاناں روزہ فرض ہے"۔ آدمی کا فرض ہے کہ وہ کمائے، وہ مانگ کر نہ کھائے، بلکہ دس کو کھلا کر کھانے کے بھی قابل ہو اس دور سے پر آئے۔ غرض مسلمان کوئی بھک نہ کھا نہیں بتایا گیا، کوئی سائل بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ بھکاری بنے۔ بلکہ عطاء کرنے والا بنا کر بھیجا گیا کہ دنیا کی اقوام کو کچھ دے، اس سے مانگنے کا روادار نہ ہو بلکہ معاشی بنے، عطاء کرے اور وہ چیزیں دے جس کی دنیا محتاج ہے۔ ان کو دین کی طرف دعوت دے، اس دین کی طرف جس میں دنیا بھی برابری ہے اور آخرت بھی برابر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ الْمَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَمُرَّ بِالْمَنَّةِ غَنِيٌّ غَنِيٌّ" ③ اللہ اپنے جس بندے کو نعمت دے تو اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر بھی اس کے اوپر کچھ آنا چاہئے۔ کچھ ڈھنگ کا اس ہو، کچھ ڈھنگ کا کھانا چاہتا ہو، ڈھنگ کا رہنا سہنا ہو۔ ڈھنگ سے ہو اور جمال کے ساتھ ہو۔ مبالغہ کو تو روکا ہے کہ حدود سے مت گذرو۔ جیسے دین کے بارے میں فرمایا: "لَا تَغْلُوا الْغِنَى وَتُسْكُنُوا" ④ "دین میں زیادہ مبالغہ مت کرو کہ غفل سے ہر ہو جائے۔ تنہائی عمل اختیار کرو جسے عمر بھر بھاؤ" اسی طرح دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اتنا مال جمع نہ کرو کہ وہ آخرت کے بھلانے کا ذریعہ بن جائے۔ اتنی دنیا اختیار کرو کہ عیش و آرام سے گزار بسر کرو۔ دوسرے کو کھلا کر خود کھا سکو۔ یہ ضرور کرو۔ مگر اپنی آخرت کو مت بھلاؤ کہ دنیا میں، تانہنہک ہو جاؤ کہ دل سے موت کا تصور ہی نکل جائے۔ اس سے روکا ہے۔ یہ غلو درمیان ہے۔

دوست و عبادت کا باہمی ارتباط حدیث میں فرمایا گیا (جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے) تم اس طرح

① الصحيح لمسلم، کتاب الزکوٰۃ باب یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُوا مِنْ الْیَدِ الْمَسْمُومَةِ ج ۱، ص ۳۴۲

② شعب الایمان سیہقی، السنن میں شعب الایمان وهو باب فی حقوق الارلاد ج ۱۸، ص ۱۲۶

③ السنن للترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء ان الله تعالیٰ یحب ان یری، ج ۱، ص ۲۰

④ پارہ ۶، سورۃ النساء، الآیۃ ۱۰

زندگی بسر کرنا اور زہد و تقاوت کے یہ معنی سمجھو کہ جب دنیا سے جاو تو کوئی چر پیچھے چھوڑ کے نہ جاو، (دروہ یہ کہ) ولد بھلک متگی ہو۔ فرمایا۔ ”یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں دنا دے کے نئے کچھ سامان کرتے جاو۔

یہ جیسی تو ہو گا جب آدمی کچھ کمائے گا، کچھ دوست فراہم کرے گا، کچھ بچوں کے لئے چھوڑے گا، پھر جن کی خدمت کرے گا، کچھ عزیز و اقربا کی خدمت کرے گا۔ ہزاروں عبادتیں ہیں جو دوست پر موقوف ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں دوست نہیں، آپ رکوۃ کیسے دیں گے؟ تو ایک فرض سے محروم ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ماں نہیں حج کیسے کریں گے؟ تو حج کی دولت سے محروم ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ میں دوست نہیں تو غربا کی خدمت کیسے کریں گے؟ تو عطیہ سے آپ محروم ہو گئے غرض ہر روئے عبادتیں ہیں جو دولت پر موقوف ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جو سجدہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو دوست پر موقوف ہے، دوست ہاتھ میں نہ ہوتی تو تنی خوشنما مسجد کہاں سے بنتی؟ اللہ کا گھر اتنا راستہ کیسے ہوتا؟ اور یہ بہترین قابض کی جانہ ریں جسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو سجا رکھا ہے۔ یہ دوست ہی کا تو کرشمہ ہے۔ تو دولت پر نماز بھی موقوف حج بھی موقوف، رکوۃ بھی موقوف اور صدقات بھی موقوف، ہر روئے عبادتیں ہیں جو دوست پر موقوف ہیں۔ سلام جامع دین تھا وہ دوست کو حرام کیسے قرار دیتا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی کو ساری عبادتوں سے محروم بناتا۔ اس واسطے اس سے حکم دیا۔ ”کُنْ سَبَّ الْحِلَالِ فَرِيضَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ“ ”حال کی سائی کرنا انسان کے اوپر ایسا ہی فرض جیسا نماز روزہ فرض ہے۔“

مقصد تو یہ ہو کہ میں کسی کا حق حج بن کے نہ رہوں اتنا کہے، مگر ب اللہ برکت دے ور لکھ پتی بتا دے تو اس کی جہت بھی نہیں دی کہ اس ماں کو ضائع کر دینا سمندر میں بہا دو۔ اس کو اس کے مصروف میں چارے اور حداد طریق پر خرچ کرنا۔ غرض حال ہی طریق پر کم و در حداد طریق پر سے صرف کر دو یہ صرف کرنا اور کمائیہ سب عبادت میں داخل ہو گا۔ اس لئے کہ یہ عبادت کا وسیلہ ہے۔

وسائل عبادت کا حکم در وسیلہ کا حکم دای ہوتا ہے جو مقصد کا ہوتا ہے، جب مقصد عبادت ہے تو اس کا وسیلہ بھی عبادت ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وسیلہ وضو ہے اس لئے وضو بھی عبادت میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وضو پر کوئی ثواب ہے۔ اہمیت نیت شرع ہے۔ حد نیت وضو کر کے تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی، مگر بھی جائز ہوگی، مگر وضو پر ثواب نہیں ملے گا۔ جب تک آپ یہ نیت نہ کریں کہ اس لئے وضو کر رہا ہوں کہ یہ نماز کا وسیلہ ہے، تو وضو بھی عبادت ہے اس لئے کہ نماز کا وسیلہ ہے۔

دنیا وسیلہ آخرت اسی لئے ساری دنیا وسائل کے لئے دین کا وسیلہ بنائی گئی ہے۔ ”إِنَّ الدُّنْيَا خُلُقَتْ لَكُمْ وَانْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ“ ① ”دیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے در تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔“

① شعب الایمان بلکہ فی فصل فیہ بقول العاصم فی جواب التشمیت، ج ۲۲، ص ۲۷، رقم ۸۵۰ حدیث مستطیع

ہے۔ یکے تحریر احادیث لاجلہ ج ۷ ص ۲۶۲، رقم ۳۱۵۷

تو دنیا آخرت کے لئے کدو۔ خدمت و اعانت کے لئے۔ اور یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ غرض کہ ناؤ خرچ کرنا یہ سب طاعت میں داخل ہے، بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور رضائے خداوندی مقصود ہو۔

یہی قرآن کریم میں بعض جہتوں میں تو مذمت کی گئی ہے اور بعض میں مدح کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا أَمُؤَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ﴾ ① ”یہ تمہاری دولتیں اور یہ تمہارے مال تمہارے لئے فتنہ ہیں اور آزمائش کی چیزیں ہیں۔“ تو اس سے ایک گونہ مذمت نکلے۔ دوسری جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ”بِغَمِّ الْمَالِ الصَّالِحُ لِلرَّوْخِلِ الْمَصَالِحِ“ ② ”اچھے انسان کا اچھا مال وہ بہترین متاع و بہترین پونجی ہے۔“ تو یہاں مال کی تعریف کی ہے۔ غرض ایک جگہ ہے مذمت اور ایک جگہ مدح ہے۔ لذت اس لئے ہے کہ رضائے خداوندی اور جائز طریق پیش نظر نہ ہو۔ مدح اس لئے کہ رضائے خداوندی مقصود ہے اس کے لئے دی بڑھ رہا ہے اور اس کے لئے میں رہ کر رہا ہے۔ وہ مال بھی مبارک اور کمانے والا بھی مبارک۔

اگر مال مطلقاً مذمت کی چیز ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی دوست مستند نہ ہوتا۔ حادیاں کہ ان میں لکھ جاتی تھیں، ان میں کروڑ پتی بھی ہیں، ہزار پتی بھی ہیں۔ اسی طرح عہد ہدایت کے مدد کروڑ پتی، لکھ پتی لوگ موجود ہیں۔ کروڑ پتی امام آپ ہی کے امام، بو حنیفہ رحمۃ اللہ جن کی فقہ پر آپ چل رہے ہیں، کے ہاں ریشمی کپڑے کی تمہارت تھی اور یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ دکان لگی ہوئی ہو کہ ریشمی کپڑے فروخت ہو گیا، بلکہ کپڑے بنانے کے کارخانے تھے اور ملکوں میں کپڑے سپلائی ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے امام صاحب گویا کروڑ پتی تھے، حتیٰ کہ وفات ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے خزانے کے اندر کروڑوں روپیہ جمع تھا جس میں کچھ وصیتیں تھیں۔ ان میں سے کچھ وہ دے رہے تھے۔

تجارت میں امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط باری ہر کمانا بھی خجائی ملاں کا تھا۔ چنانچہ ان کے واقعات میں موجود ہے کہ امام صاحب نے ایک شخص کو تجارت کے لئے وکیل بنا کر بھیجا اور فرمایا مصر میں جا کر اس مال کو بیچو۔ اول تو اس شخص نے یہ کیا کہ بیچنے میں کچھ تاخیر کی کہ ذرا مانگ کچھ بڑھ جائے اور ماں کچھ گراں ہو، تب بیچوں۔ چنانچہ ہمیں بھر دے رکھا۔ ہمیں بھر کے بعد قیمت چڑھ گئی تو ایک لکھ کے بجائے دو لاکھ کی یا کافی نفع ملا۔

دوسرے یہ کیا کہ جب مانگ بڑھی تو اس نے ایک پیسہ بیرونی روپیہ اس کی قیمت بڑھا دی۔ گاہک زیادہ تھے تو دو لکھ کے زحالی لاکھ وصول ہوئے۔ یہ رقم، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں پیش کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ سزا ہی بڑا روپیہ نفع ہوگا، وہاں اڑھائی لاکھ نفع سامنے آیا۔ فرمایا اتنا نفع کیسے ہو؟ اس نے کہا، اول تو میں نے بیچنے میں تقریباً ایک ماہ کی تاخیر کی تاکہ کچھ مانگ بڑھ جائے، کچھ گراں ہو جائے

اور اس کے ساتھ میں نے ایک پیسہ روپیہ بڑھا دیا۔

فرمایا ”نعوذ باللہ۔ پہلی صورت ”احکاز“ کی تھی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تاخیر کرو تا کہ گاہک مجبور ہو کر خریدے۔ تو گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ حرام خوری ہے۔ غرض حکام کی جو شریعت میں ممنوع ہے کہ مال بیچے میں اس سے تاخیر کرو کہ اس کی قیمت زیادہ اٹھے گی۔ بلکہ اپنے وقت پر بیچو۔ عام طور پر جتنی قیمت ہے اس پر فروخت کر دو۔ مال کا نظارہ میں رکھنا کہ قیمت چوگی ہو جائے، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔“ پھر فرمایا کہ ”ایک پیسہ روپیہ بڑھا کر تم نے زمین فاحش کیا، شریعت اس کی بھی جازت نہیں دیتی۔“ فرمایا۔ ”اب یہ تو مشکل ہے کہ تمہیں زحائی لاکھ روپے دے کر بیچوں کہ لوگوں کو واپس کرو، خدا جانے کوئی گاہک کہاں کا ہوگا کوئی کہہ اس کا؟ لہذا ایک پائی بھی میرے خزانے میں داخل نہ کی جائے۔ بھی اس ماں کو عربوں پر صدقہ کر دیا جائے۔“ تو زحائی لاکھ روپے دے دے، اسی وقت عربوں میں تقسیم کر دے چنانچہ یہی کیا گیا۔ یہ کمائی کی صورت تھی کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ فروختی ہوئی ورلہ کمایا جاتا۔

مصارف سے مدخل کا نمازہ جب جائز طریق پر مال آتا تھا اس کے بعد میں تو جائزی طریق پر خرچ بھی ہوتا تھا۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ”میں ماں کے مصارف کو دیکھ کر مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں۔ جس جگہ صرف ہوتا ہے سمجھ لیتا ہوں کہ اگر یہ اچھی جگہ ہے تو آیا بھی اچھے طریق سے ہے۔ اگر حرام جگہ صرف ہو رہا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ حرام ہی کی کمائی ہے۔ غرض مصرف دیکھ کر اس کے مدخل کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آیا ہوگا۔“ غرض ماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مال پاک اور انتہائی پاکیزہ طریق پر آتا تھا تو خرچ بھی ایسے دستور میں ہوتا تھا۔

امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے علماء کرام کی تنخواہیں امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس بنائی جس میں تقریباً چار، پانچ سو علماء کرام اور محض علماء نہیں بلکہ اپنے اپنے فن کے امام اس میں جمع کئے۔ کوئی تفسیر کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی لغت کا امام اور کوئی فقہ کا امام۔ ان سب پر مشتمل مجلس بنائی اور فقہ کے مسائل مرتب ہونا شروع ہوئے۔ اجتہاد اور تشہد سے مسائل نکالے گئے۔ ایک مسئلہ اس مجلس میں پیش ہوتا اور مفتوں اس پر بحث ہوتی۔ کھر کھر کر جو اخیر میں کھری ہوئی بات نکلتی ہو، مرتب کر کے لکھی جاتی کہ یہ قرآن و حدیث سے قریب تر ثابت ہے۔ یہی آپ کا فقہ حنفی ہے۔ تو ان چار، پانچ سو علماء کرام کی تنخواہ ماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے سے دی جاتی۔ کسی کے ایک ہزار ماہوار مقرر، کسی کے دو ہزار اور کسی کے تین ہزار اس طرح، کھوں روپے ماہوار کا خرچ اس پر ہوتا تھا۔

امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غرباء پر خرچ پھر یہ الگ تھا کہ صدقات و خیرات کے اندر کوٹنے کے جتنے گھرانے تھے، ان کی فہرستیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لکھی ہوئی تھیں کہ وہاں گھر میں تین بڑے

میں اسے بچے ہیں، قی غور تمہیں ہیں اور اتنے مرد و عریب ہیں۔ اس رہزور کا کھاپی لیتے ہیں اور پس نذرہ (بچہ یا ہوا) اور پیچھے کچھ چھوٹا ہوا نکلیں۔

ہر گھر میں جتنے فرد ہوتے اور کونے کے اندر جتنے غریبوں کے گھر ہیں سب کے لئے لباس، دن کی قدر و قیمت کے من سب رمضان میں تیار ہوتے۔ عید کا چادر کھانگی اور فجر کی نماز سے پہلے ہر گھر میں گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق لباس پہنچ جاتا تھا۔ تو عریب کہتے تھے کہ ہم غریب نہیں، ہماری عید بھی میروں کی سی ہے۔ ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلامت چاہئے۔ غرض یہ خرچ الگ تھا کہ کوئی غریب گھر انہ خالی نہ رہتا تھا کہ بکری عید نہ ہو۔ اعلیٰ ترین لباس جتنا اس کے من سب اس ہے پہنچتا تھا۔ تو عہد پر، کھوس کا یہ خرچ تھا، اور غریب پر یہ خرچ تھا۔

ایک مقررہ شخص سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ پھر وہ سے قرض کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہر روز کی تعداد میں لوگ قرض بیٹے تھے۔ کسی کو بچس سرائی ضرورت ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیتے تھے تیس ہزار کی ضرورت ہے تو دے دیتے تھے۔

اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ مینے کے بعد ان کی سیت بدس مٹی، "یہ کوئی نہ چاہا۔ چنانچہ ایک شخص سے پچاس ہزار کا قرض لیا۔ اب یہ تو یہ کہہ دینے کی قوت نہیں رہی تھی یہ۔" قی بڑی رقم کیسے واپس کروں۔ تو کترانا شروع کیا۔ دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو کسی گلی میں گھس گیا۔ پھر دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو دوسری گلی میں گھس گیا۔ سامنے نہیں ہوتا تھا، شرمندہ ہوتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کی سیت کچھ بدن ہوئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے وہ دیکھ کر دوسری گلی میں گھسا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پک کر اسی گلی میں گھسے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا۔

"بھائی! ہم نے کیا قصور کیا جو ہم سے کتر نے گئے؟ ہم کوئی اچھوت قوم میں سے ہیں کہ ہم سے کہہ کرے کن رہے چلو؟ مخرک وہ ہے؟" اب وہ چپ، کیا کہے دس میں چور تھا ہی۔ فرمایا یہ مصوم ہوتا ہے پیسے دیں کرے کوئی نہیں چاہتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پاس نہیں ہیں۔ وہ خود اس دار دیو تھا۔ یہ فرمایا کہ قرض واکرے کوئی نہیں چاہتا۔ کترانے کی یہ وجہ ہے۔ فرمایا، اب بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے تعلقات حراب کیے جائیں؟ پچاس کا پچاس ہزار روپیہ بالکل معاف۔ مگر تعلقات پہ پانی نہیں پھیرنا چاہئے۔ مدد رفت ویکسی ہی جاری رکھنی چاہئے۔ بالکل معاف ہے۔ جنہیں ایک پانی بھی دی نہیں پڑے گی۔"

سینکڑوں واقعات ہیں کہ ہزاروں، کھوں کی تعداد میں قرضے معاف کر دیئے۔ یہ سخاوت کا دریا جاری تھا۔ تو کہنا بھی تنہا حقید کا اور خرچ کرنا بھی تنہا حقید کا تھا۔

عبادت و امید کی توفیق کا معیار اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ میں اس کے مصروف کو دیکھ کر اس کے لئے راستہ کا پتہ چد لیتا ہوں، اگر مصروف صحیح ہے تو یہ بھی صحیح راستہ ہے اور اگر معروف ملط

ہے تو آپ بھی غلط راستہ سے ہے۔

مال حرام بود بجائے حرام رفت

جو ناجائز یا غیر مجاز طریق پر کمایا جاتا ہے وہ حرج بھی ایسے ہی مصروف پر ہوتا ہے، اس مال کے نئے صحیح مصروف میں حرج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی جو ناجائز طریق پر کمایا گیا ہو۔

اظہار نعمت کا موقع بہر حال میر مقدم یہ تھا کہ اسلام نے دنیا کو لاشی اور لچل نہیں قرار دیا کہ آخرت کو پیش نظر رکھو اور دنیا میں بھک متگے بن کے رہو، دنیا میں بالکل ڈومید (پریشان) حال ہو کر رہو اور پچھنے حال سے رہو، یہ نہیں فرمایا بلکہ ”اِنِّی اللہ بَحْبُہٗ“ اِنِّی بَحْبُہٗ عَلٰی عِبَادِہٖ “ ① ”جس بندے کو اللہ نعمت دے تو اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس نعمت کا کچھ اثر آئے“

کچھ ہنس ڈھنگ کا ہو۔ کچھ کھانا بھی ڈھنگ کا ہو۔ کچھ رہنا سہنا بھی ڈھنگ سے ہو۔ اور کچھ معشرت بھی اچھی ہو۔ یہ نہیں کہ پچھنے حال سے رہے۔

شخصی احوال قابل اجماع نہیں اب بعض کو یہ شبہ ہوگا کہ بعض احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ نے تو ثابت تک پہنچا ہے۔ ”مجھے کپڑے چھوڑ دیئے۔ وہ ان کا حال قانون نہیں ہوتا۔ یہ قانون شریعت ہے، ہاں کسی پر زبرد و قناعت کا حال غالب آجائے اور وہ سارا مال دولت صدقہ کر کے قبرستان میں جا بیٹھے، وہ اس کا حال ہے۔ سے برا نہیں کہا جائے گا۔ وہ اپنے حال میں تمکن ہے لیکن اسے قانون نہیں بنایا جائے گا کہ دنیا کو اس کی دعوت دی جائے۔ دعوت اس چیز کی دی جائے گی جس کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بھی پیش کیا، قانون وہی رہے گا۔ لوگوں کے احوال قانون نہیں بن سکتے، ان لوگوں کی عظمت کی جائے گی، انکی عزت کی جائے گی۔ ان کے اس فعل کو بڑا سمجھا جائے گا، مگر قانون نہیں بنایا جائے گا کہ اس فعل کی آپ تبلیغ کریں کہ ملاں نے سارا گھر چھوڑ دیا تھا لہذا تم بھی چھوڑ دو۔ غرض یہ قانون نہیں، شخصی حال ہے۔ آپ کے اندر وہ حال آجائے گا، آپ اس پر عمل کریں پھر کوئی روکنے والا نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی اتباع بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو پند ہب قرار دیا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان وہ ہے کہ لوگوں اس کے قدم بہ قدم چل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید انبیاء ہیں، تو آپ کی زندگی اور بھی اونچی ہے اور بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے ہر ایک اس کے ”پر چل نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مٹے پٹے ہیں جو اس شان پر چلے ہیں، جو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شان تھی اس سے وہ شہروں میں نہیں رہ سکے۔

چنانچہ بوذرغفاری رضی اللہ عنہ، صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا زبرد و قناعت مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ

عز کا دور خلافت تھا۔ یہ شام میں گئے اور شام میں تمدن و تکلفات اور کھانا، چٹا خوب تھا۔ وہ غریقی تھوڑا سی رہی تھی جو عربوں میں تھی۔

مکانات و رہائش گاہیں بھی ہیں کھانے پینے کی بھی متعدد چیزیں ہیں، لباس بھی عمدہ ہے۔ اب جس کے ہاں دیکھا کہ دسترخوان پر دو کھانے تھے، بس ڈنڈا لے کر وہاں پہنچے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کب دو کھانے آئے؟ ابھی صدقہ کرو، صبحہ رضی اللہ عنہم و تابعین ڈر کے، مارے صدقہ کر دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں ایک ہاں کے علاوہ دوسرا جوڑا بھی موجود ہے، بس ڈنڈا لے کر پہنچ گئے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسرا جوڑا کب تھا؟ تو تمہارے لئے رکنا کب جائز ہے؟ یا کسی کے پاس کچھ پیسہ جمع ہو گیا، بس ڈنڈا لے کر پہنچ گئے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کب دوست جمع تھی جو تم نے جمع کی، ابھی صدقہ کرو“ حتیٰ کہ لوگ عاجز آ گئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ ”انہوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی۔ ہم قانون شریعت پر چلتے ہیں، قانون میں گنجائش ہے تو سعادت ہیں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تو بہت اعلیٰ عزیمت کی زندگی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ ہو یہ اس کی بیوی کر سکے۔ ہر ایک کی قوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”مغرب کی تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر تھے، تکبیر ہو چکی نماز شروع کرانے سے پہلے ایک دم گھبرا گئے اور گھر میں تشریف لے گئے اور تھوڑے سے وقفے کے بعد تشریف لائے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔“ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ”آج خلاف عادت تکبیر کے بعد کچھ وقفہ کیا، مگر میں تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے، کچھ دیر لگی کیا وجہ پیش آئی؟“ فرمایا، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے حلق میں ایک دینار پڑا ہے اور نی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے گھر رات گزرے اور سوتا، چاندی اس کے گھر میں ہو۔“ وہ ایک دینار تھا جو سات درہم کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لحاظ سے دواڑھائی روپے کا سونا تھا۔ فرمایا ”جاکے اسے صدقہ کیا، گھر کو اس سے پاک کیا جب آکر میں نے نماز پڑھائی نبی کے سنے زیبا نہیں ہے کہ نبی کے گھر رات گزرے اور سوتا یا چاندی اس کے گھر میں ہو۔“ ① تو آج کون ہے جو اس ذاتی چیز پر عمل کرے کہ بیوی کا سارا زیور لے کر ابھی صدقہ کرے، جو کچھ تجوری میں رکھا ہے سب غریبوں کو بانٹ دے۔ یہ کس کی مجال ہے اور کس کی ہمت ہے؟

تو سعادت شریعت شریعت نے جب اجازت دی کہ زکوٰۃ دے دو، صدقات دے دو، بقیہ ماں تمہارے لئے حلال ہے، عام لوگ تو اسی پر چلیں گے۔ اب یہ کیفیت کہ ایک پانی گھر میں نہ رہے، یہ جب حال ہوگا کیفیت

① السنن النسائی، کتاب السہو، باب الرحۃ للامام فی تخطی رطب الناس ج ۵، ص ۹

حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح و صحیح سنن نسائی، ج ۳ ص ۹ رقم ۵۰۹

ہوں اور کسی کا جھٹ نہیں بنا کرتا وہ قانون نہیں بنا کرتا، جھٹ قانون شریعت ہے۔ ہوں مہم نہیں وہ حال دے
 ہے مہم نہ ترقیہ کار، متبرہان بھی تقصیر کریں گے یکن رقم تو وہ بنا کر س کو سٹیج پر پیش کرے گا کہ سہارے
 گھر کی چیریں بھی صدقہ کرے یہ جائز نہیں ہوگا، کس یہ قانون کا متنبہ ہوگا۔ بہر حال شرعی توسعات تک چیر ہیں
 اور لوگوں نے دینی سوں تک چیر ہیں، مگر کس دنا کس کے لئے جو پیچہ ہوگا وہ شریعت کا قانون ہوگا حال اس
 کے لئے جھٹ ہوگا جو حد حال ہے، وہ عمل کرے، اس کی عظمت کی جائے گی۔

تبرعہ جاحل : وہ یہی سوجائے گا جیسا کہ یہ شیخ طریقت جن کے بہت سے مرید تھے شیخ یاروہہ
در خواہ نے کہا اگر آپ نے اس کو تو یہی کہہ دیا جائے گا کہ ہونے کی قوت نہیں تھی تو شریعت نے
حالت دہ سے انہوں نے بیٹھ رہا تھا۔

محلے میں یہ ہیں سے مل گیا کہ شیخ نے بیٹہ کر مار پڑھی ہے لہذا سب سے سب کو بیٹہ کر مار پڑھا رہیں گے مرقوم جو عرض تھا وہ ترک روپا۔ یہ حرکت کی جو نکل ناچا رہی۔

اس نے فعل میں نقاد کی مٹاؤں فصل عجیب کی ہوتی ہے کہ لوگوں سے فصل کی۔ پھر یہ کہ غرض، ہماری تھی تو شیخ
دی یائی کا حال بھی ہے اور پیدا کرتے اتنی ہی مار آؤں چاہئے تھی، حوش پر نہ تھی تو سبیں بھی جڑ رہا رہنے
جارت ہوں۔ یہاں تو انہوں نے درمیان میں شیخ کی غل تماری۔ تو کسی نقاد کھس روپ بنانا ہے حقیقت اس سے
مجھے کچھ نہیں ہے۔ اس لئے شری قنوں کی سب کے لئے محنت ہے۔ اسی عمل کیا جاوے گا۔ سی پر چند ہوا گا۔

عظیمہ صاحبہ اس وقت صاحبہ کی عظیمہ کی جائے گی۔ اس پر کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی، واللہ و یسے
 صاحبہ کو صیب کردے تو وہ خوش نصیبی ہوگی۔

[illegible]

مصور سنی سندھ میں سکے۔ یہ عادی ہے۔ ارمیا: محسن عبداللہ رحمہ تعالیٰ عبد اللہ بن عباس بن عبدالمطلب (ع)
یہ سونے کا سکہ ہے۔ اس کا سکہ (کا سکہ) کا سکہ ہے۔ یہ سونے کا سکہ ہے۔

جیسی مسکائی۔ چیزوں میں نکالنا ہے کہ میں نے رزموت یا دہ سحریت یا دہ امر ایسی یاد کی کہ موت تو اس جوں ہوں گے تو یہ وہی توتو صورتیں لہذا علیہ وسلم کے جوعاء کی ہے۔ لیکن وہ مرد و عورتوں کے۔ جمال پسند جو ساری نظرت میں اخل سے کہ چھنے سے ہنا پسند نہیں کرتا، مکہ جو عورتوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو ہے۔ یہ ہیں کہ ہوا میں نہ لے لے اور ہوتا ہے کہ ہر کائی کو پھر رکائی اور عیسیٰ و یوحنا بھی

ہو، دیکھنے والوں کی نظر میں نہ چپے۔ تو تھوڑا بہت چار حد تک تکلف بھی کریں تو کوئی مصلحت نہیں۔ مگر مباحہ کرے کہ صبح کی رکابوں، درہوں، شرمکی، درہوں، اپہر کی اور کی طرح رات کے سونے کا لباس و اپہر کا اور یہ تو اس کی اور برتن کی بندگی سے جائز کہ بندگی سے بند کرنا تھی۔

دوست دنیا کی مدح و ذم کا معیار بہر حال مطلب یہ ہے کہ دولت دنیا کی خدمت بھی گئی ہے و مدح بھی گئی ہے اس دنیا کی خدمت گئی ہے جو آخرت سے غافل کر دے و اس دنیا کی مدح گئی ہے جو آخرت تک پہنچانے کا درجہ بن جائے کسی عارف رومی نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے تو کشتی جب اس میں پڑی ہوئی ہو تو پانی گر کشتی سے باہر بہے تو کشتی کے سائے مددگار ہو گا کہ سائے پر جا گئے گا و مضر نہ جائے گی۔ یکس گر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوبی اور کشتی اسے بھی ڈوبے، دونوں کی تباہی ہے۔

کی طرح فرمایا کہ سانی قلوب کشتیوں کی مثل ہیں اور دنیا کی دوست و مددگار کی مثل دریا و سمندر کے ہیں۔ تو قلب سے جب تک دوست باہر رہے گی، وہ قلب کو کھارے تک پہنچانے کا درجہ بنے گی اور اگر بندہ مٹی تو قلب بھی ڈوبا و قلب واپس بھی ڈوبا۔

ستقم دنیا مطلب یہ کہ ایک دنیا کا استقامت ہے، اس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی۔ ایک دنیا کی محبت سے کہ اس میں بڑ کر محبت خداوندی رہ جائے، محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائے اس کی خدمت کی گئی ہے۔ محبت طبعی پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سے توسع کر دیا ہے، یہ کہیں فرمایا کہ ماں کی محبت با نکل نکال دو، یہ تو طبعی بات ہے کہ جب آدمی کئے گا تو کچھ نہ کچھ اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں سے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ با نکل نکال کر اس کے کس میں نہیں ہے۔

یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس سے تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے، جیسی بھی گر پڑی بن جائے و چندوں ہما سہن ہو تو آدمی میں محبت ہو جاتی ہے، تو اپنے گھر اور مکان سے تو طبعاً محبت ہوگی تو قرآن کریم نے اس کی جارت دی ہے۔

کیوں کہ ایک مطلقاً محبت ہوتا ہے، یہ مسموع نہیں ہے۔ ایک ہے مکی محبت ہو تا جو فرائض و رواجات میں راجع ہو جائے، اس سے بچو، چنانچہ ایک حکم فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ أَوْ كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا فَلَوْ كُنْ مِنْكُمْ لَفِضْتُ بِكُمْ عَشْرِينَ نَفْسًا وَأَمَّا الْفِرَقَانُ فَمِنْهَا وَبِحَارَةِ نَحْشُونَ كَسَدًا وَمَسْكَنٌ لِرُحُونِهَا حَبَّ الْيُكُنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَحِبَّ ذِي سَبِيهِ فَمُؤْتَصُونَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدَا مَرَهُ﴾ ①

”حق تعالیٰ نے فرمایا کہ سے ہی کریم! (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں سے مراد، دیکھئے یہ تمہارے آباؤ و جداد، یہ تمہارے ماں و باپ، یہ تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے بیوی اور بچے، یہ تمہاری دوست و ماں تجارت جس کی

کسہ دپا زاری سے تم ڈرتے ہو کہ پازر مند اندہ ہو اور رت دس جوڑ توڑ میں ہو کہ نفع زیادہ ہو ورنہ یہ تہہاری جڈ نہیں اور مکانات جن کے اندر تم راحت اٹھاتے ہو۔ یہ سب چیزیں مگر ”احب“ بن جائیں اور اتنی محبوب بن جائیں کہ خدا و ررسوں سے غفلت پیدا کریں، تو عذاب خداوندی کا انتقام کرو کہ یہ دولت چھیننے والی ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو کہ ”احب“ نہیں بلکہ مطلق محبت ہے تو وہ فطری اور طبعی ہے، اس کو شریعت نے نہیں روکا کہ فطرتاً اپنے ماں اور گھر و ر سے تھوڑی بہت محبت تو ہوگی، تو مطلق محبت کو منع نہیں کیا، حبیت کو رد کا ہے۔ ”احب“ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مجھے صرف یہ محبوب ہے، نہ خدا محبوب نہ رسول محبوب نہ فرامض محبوب، نہ واجبات۔ اس محبت کو رد کا ہے۔ لیکن اگر اتنی محبت ہے جو طبعی ہے اور ساتھ میں دین کی محبت بھی دل کے دپر چھائی ہوئی ہے کہ دولت بھی ہے و ر ساتھ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور ذکر میں بھی مصروف ہے، یہ دوست ممنوع نہیں نہ اس کی فی جمد محبت ممنوع ہے۔

دولت دین و دنیا خدا کا شکر ہے کہ ہم افریقہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دیں بھی دی و ر دوست دنیا بھی دی ہے، تہہ نہیں بھی ہیں، منافع بھی ہیں، گمراہ بھی اچھے ہیں، پہننا، رہنا سہنا اچھا ہے، اور اس کے ساتھ میں مساجد بھی ہیں، و ر نمازیں بھی ہیں۔ بلکہ مساجد کو آراستہ کیا ہو ہے کہ شاید لوگوں نے اپنی کوشی بگلوں کو بھی اتنا نہ سجایا ہو۔ قالینوں کی جانمازیں چھکی ہوئی ہیں۔ راحت کا ہر سامان موجود ہے، جتنا آپے گھر کی فکر ہے اس سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر ہے کہ وہ بھی آراستہ ہوں اور سچے سجائے ہوں۔

اللہ میاں کے بنگلے میں نے تو یہاں آکر کہا کہ مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، میں نے کہا یہ اللہ کے گھر نہیں یہ تو اللہ میاں کے بنگلے ہیں، آراستہ ہوا آراستہ قالینوں سے سجے ہوئے۔ بجلی کی روشنی و ر چھتیں بھی منقش اور آراستہ۔ یہ گھر تھوڑا ہی ہیں۔ مگر تو ہم جیسوں کے ہوتے ہیں، یہ تو بنگلے ہیں۔

ہمارے ہاں جو مسجدیں ہیں وہ تو اللہ میاں کے گھر ہیں۔ یہاں جو مسجدیں ہیں وہ اللہ میاں کے بنگلے ہیں، جو بنگلے بنانے والے ہیں وہ اپنے نئے بنگلے بنالیں تو ان کے نئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھر کو سجا رہا ہے وہ تھوڑا بہت اپنے گھر کو بھی سجائیں، اس میں کیا حرج ہے۔ اس طرح اپنے ہاں کو بھی سجا میں، اللہ کے گھر میں قالین بچھائے۔ اگر اپنے گھر میں بھی قالین بچھالیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ بس یہ ہے کہ مبالغہ نہ ہو و ر اتنا تحقق نہ ہو کہ اس سے دینی کاموں میں غلٹ پڑیں گے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں بھی ممنوع ہوتی ہے تو صیہ برضی اللہ عنہ میں ایک بھی متوں نہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت صدیق کبر رضی اللہ عنہ مال دار لوگوں میں سے ہیں، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بڑے مال دار صیہ برضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔

حضرت جابر کا تمول اور قلبی کیفیت مگر قلب کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں تشریف لائے، کچھ داس انگلیں اور چہرہ ترا ہوا۔ تو یہی نے پوچھا آج آپ غنیمت کیوں ہیں؟

رحمہا "خزائے میں دولت اتنی جمع ہوگئی ہے کہ میرے دل کے اوپر بار بار پڑ رہا ہے، اور میرے قلب پر نشان ہو رہا ہے۔" وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا "کچھ کچھ میں نہیں رہا۔" فرمایا "تجھ سے کیا ضرورت ہے، صدقہ کرنا شروع کر دو، غریبوں کو دینا شروع کر دو۔" فرمایا "واقعی تدبیر تو ابھی بتائی۔" چنانچہ جا کر خراجی کو شکم دیا کہ تقسیم شروع کر دو۔ منج کو جو حساب لگایا تو رت بھر میں غرباء کے اوپر چھ لاکھ روپیہ تقسیم ہوا منج کو آ کر بیوی کے ہاتھ چومے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کسی بھی تدبیر بتائی، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ تو اس نے دولت مند بھی تھے، مگر قلب متوجہ فی اللہ تھا، زیادہ دولت بڑھتی تھی تو ان کے دل پر بار پڑتا تھا۔ ہمارے ہاں کم ہو جائے تو دل پر بار پڑتا ہے۔ ریادہ ہو تو خوش ہوتی ہے۔ وہاں نقص الی اللہ اور واقعہ بالکل برعکس تھا۔

حضرت صبیحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مال کے بارے میں انوکھا جھگڑا حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسری صحابی سے زمین خریدی۔ قیمت ادا کر دی زمین قبضے میں آگئی عمارت بنانے کے لئے جو بنیاد کھودی تو ایک بہت بڑا ٹیپلہ لگا جس میں سونا اور چاندی بھرا ہوا تھا۔ گویا کھوپ روپے کا مال لگا۔ اسے کران کے ہاں پہنچے جن سے زمین خریدی تھی۔ سارے فرمایا "یہ آپ کا دیکھ ہے؟" انہوں نے کہا

"کیا دیکھ ہے؟" فرمایا "وہ جو زمین میں نے خریدی تھی اس میں سے لگا ہے اور میں نے زمین خریدی تھی، دیکھ تو وہ اسی خریدی تھا۔ یہ آپ کا حق ہے۔" انہوں نے کہا "جب میں نے زمین ٹیپلہ تھی، زمین میں تحت اٹھائی تک جو کچھ تھا وہ سب جینے میں آگیا، لہذا یہ آپ کا حق ہے میرا حق نہیں۔" پھر لڑائی اس پر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا حق نہیں یہ آپ کا حق ہے۔ آخر کو وہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم دونوں کی کوئی دلد ہے؟" تو ایک کے پاس بیٹا در ایک کے پاس بیٹی تھی۔ فرمایا "دونوں کی شادی کر دو اور اس میں اس دولت کو خرچ کر دو، اس سکون ہو گیا۔" ① ہمارے ہاں تو اس پر لڑائی ہوتی ہے کہ میرا حق ہے تمہارا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا حق ہے۔ وہاں لڑائی اس پر تھی کہ آپ کا حق ہے میرا نہیں۔ دوسرے کہہ رہے ہیں آپ کا حق ہے میرا نہیں۔ ان میں دور ہم میں فرق ہے۔ دولت مند وہ بھی تھے ہم بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان کے دل دولت کے ساتھ اللہ رب عزت میں اور محبت دین میں فانی تھے۔ ہمارے قلوب میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اس حد تک کہ اگر تھوڑی بہت محبت ہو ورنہ اس کی محبت زائل نہ ہو، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جمع بھی کرنا اور خرچ کر لو۔ کچھ اچھا کھا پہن لو، کوئی مصداق نہیں ہے۔

دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی تو اس کے ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا کا راستہ اور ہے اور شتم ہو جانے والا ہے، ورنہ میں تو گزر جاتا ہے۔ چاہے چوراہے میں پڑ کے گزرے، چاہے میسے میں پڑ کے گزرے، چاہے بھیک مانگ کے گزرے، اس سختی میں پہنچ جائیں

گے، اس کا نام تو رہبانیت ہے اور سرے سے دنیا کی حیثیت ختم ہے، اگر اس مذہب پر دینی چلتی ہے تو دیر نہ جوتی ہے اور جگہ جگہ دیرنی کے اثرات ہوتے، دنیا آباد نہ ہوتی۔

اسی طرح یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے بس دنیا ہے۔ لہذا حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، بس کھاؤ ماراؤ، ہمیشہ کرو اور مرے کرو۔ اس کا بھی شریعت اسماں نے رد کیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ "الذُّنُوبُ مُؤَدَّعَةٌ لِّلْأَجْوَدَةِ" ① "دنیا آخرت کی بھیتی ہے"

جیسا بیج ڈال دو گے، ویسا ہی آخرت میں پھل کا لو گے، اگر دوست کا بیج پاک مصرف میں ڈالا ہے تو وہاں پاک ثمرات اور پاک پھل نمایاں ہوں گے۔ ناپاک جگہ میں ڈالا ہے، بیج بھی ناپاک اور وہاں کانٹے دار درخت ملیں گے در "زقوم" ملے گا جس کا قتل کرنا مشکل ہوگا، یوں کہ وہ عذاب کی صورت اختیار کرے گا۔ غرض دنیا کو نہ تو رستہ ہی پاک رہی، مسافر کی طرح گزر جاؤ نہ کیا دہ دہاؤ، ورنہ ہی اصل قرار دیا بلکہ بھیتی قرار دیا جس میں "بونا" ضروری ہے۔

کاشتکار کا فریضہ ظاہر بات ہے کہ جب کاشتکار بوئے گا تو کچھ نہ کچھ مدت تو کرنا پڑے گی۔ خون پسینا ایک رنگ بھی کرنا پڑے گا بیج ڈالنا پڑے گا، پانی بھی دینا پڑے گا، جیسی خاصی محنت اٹھانا پڑے گی۔ تب جا کے وہ چھپے مینے غلہ کائے گا اور اس سے پھر پیسہ کمائے گا۔ غرض دنیا کو فرمایا یہ بھیتی ہے اور تم کاشتکار ہو۔ کاشتکار کا یہ کام نہیں ہے کہ گھر پر پڑا رہ جائے، ورنہ پھر لوگ غلے لے آئیں گے تو وہ بیٹھ کر روئے گا اور کہے گا کاش 'بیج ڈال تو میں بھی غلہ کتا، اس وقت حسرت میں مبتلا ہو گا۔ لہذا حکم دیا کہ دنیا میں رہو اور کچھ کام کرو۔

مقام آخرت اور اس دنیا ہی سے اپنی آخرت پیدا کرو۔ اس لئے یہ تصور نہیں ہونا چاہئے کہ دنیا یہ عالم ہے اور آخرت ساتویں آسمان پر کچی ہوئی ہے۔ بلکہ آپ کی آخرت اسی دنیا میں سے نکلے گی، نکلتے رہو۔ انہی افعال میں سے نکلے جو ادا کر رہے ہو۔ نیت اچھی ہونی چاہئے، اتباع سنت ہونا چاہئے، اسی دنیا میں سے آخرت پیدا ہوگی۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی دستر خواں پر بیٹھے "بسم اللہ" سے شروع کرے اور "الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَعْطٰنِیْ ہٰذَا وَرَدَّ فِیْہِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ فِیْہِ وَلَا قُوَّةَ" پر ختم کرے "اَلْغَوْرُ لَہٗ مَا تَقْلُمُ مِنْ ذَنْبِہٖ" ② "اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ تو کھائی تو روٹی اور گناہ بخش دیئے گئے تو اس روٹی میں سے ہی آخرت نکلے۔ اگر روٹی نہ کھا تو اور سنت طریق پر حمد و ثناء سے ابتداء و انتہاء نہ کرنا، تو یہ مغفرت گناہ کا وعدہ کہاں سے ہوتا؟ تو روٹی میں سے آپ کی آخرت نکلے۔

① مدار مجملی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: قَالَ فِی الْمَعْرِفَةِ بِمَا عَلَیْہِ مِنْ اِیْرَادِ بَعْرِالِیْ لَہٗ فِی الْاَحْبَابِ، وَقَالَ الْقَاضِی قُلْتُ مَعْنٰی صَحِیْحٍ مَغْفِرَہٗ مِنْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی "مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرِثَ الْاٰخِرَةِ مَرَدَ لَہٗ فِی حَوْلِہٖ" دیکھیے کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۲ ② انس للترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا فرغ من الطعام، ج ۱ ص ۳۵۹

اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شفقت و رحمت اور پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو جتنے بچے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ① دیکھ جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا تو ایک دنیاوی فعل ہے۔ مگر نیت کی سچائی سے نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بن گیا۔ مگر یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھنا یا اسے دین نہ دینا تو بالوں کے برابر نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو یتیم کے سر میں سے آپ کی آخرت نکلی اور آپ کے ہاتھ میں سے آخرت نکلی۔ آپ یہ ہاتھ یتیم کے سر پر نہ رکھتے تو نیکیوں میں یہ اضافہ نہ ہوتا۔

حدیث میں فرمایا اگر کسی شخص نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور ”روح“ (جوڑ) بنا کے صدقہ کیا، یعنی پیسہ دیا تو ایک کس بلکہ دو پیسے اور دینار تو ایک نہیں بلکہ دو سو پچھڑ دیا تو ایک نہیں بلکہ دو دینے ”حسبُ الصَّوْءِ مَنْ شُكِّلَ شَيْءٌ دَوْخِيْنٌ“ ② ہر چیز میں سے جس نے جوڑ، جوڑا صدقہ دیا۔ تو فرماتے ہیں جست کے ٹھولے دروازے اس کے سنے کھلے ہوئے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو دنیا میں دو چیزوں کا یعنی جوڑے کا صدقہ کیا، اس سے ہی تو آخرت ہی، تو آخرت آپ کے فعل سے نکلی، آخرت کہیں ملے تو نہیں رکھی ہوں تھی۔ بہرحال دنیا آخرت کے کمانے کا ذریعہ ہے اور اس دنیا ہی میں سے آپ کی آخرت نکلے گی۔

تجارت میں نکلی، آخرت آپ تجارت کر رہے ہیں، نیت صاف رکھیں۔ یہ تجارت آخرت کا ذریعہ ہے گی، چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ”لَنْ حَزَنَ الْمُصْنُوفِيُّ لَامِيْنٌ مَعَ لُسَيْنٍ وَالصَّلَاتِيْنِ وَشُهَدَاءِ“ ③ ”ایک سچا تاجر جو امانت دے اور اس کا حشر نبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا جنت میں ان کے ساتھ جائے گا“ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اگر دیانت کے ساتھ تجارت نہ کرے تو یہ فضیلت نہ کو کیسے ملے گی؟ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا ”عَصْرُ السَّنَةِ مَرَّخَلٍ كَنْ قَلْبِكَ سَهْلًا اِدَا شَرِي سَهْلٌ وَاِدَا بَاعَ سَهْلٌ“ ④ ”تو اس شخص پر مغفرت و رحمت کرے جو شفقت کے ساتھ خریدتا ہے اور شفقت کے ساتھ بیچتا ہے،“ بیچنے میں اس کا جذبہ یہ ہے کہ میرے گا ہب کو نقصان نہ ہو۔ گا ہب خریدتا ہے تو اس کا جذبہ یہ ہے کہ میرے گا ہب کو نقصان نہ پہنچے۔ دونوں کے دل میں نیک جذبہ ہے تو دونوں کے سنے دعا دی کہ ”عَصْرُ لَنَّا لَوْحُلٍ“ اللہ اس کی بھی سعادت کرے جو رحم دلی سے بیچ رہا ہے اور اس کی بھی مغفرت کرے جو رحم دلی سے خرید رہا ہے۔ اگر یہ تجارت نہ ہوتی تو یہ آخرت کا وعدہ آپ کے سے کہاں سے پورا ہوتا۔ اسی میں سے تو آخرت نکلی ہے۔ یہ ہیں کہ آخرت کہیں عرش کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور دیا یہاں ہے۔ اسی دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے نکال بیٹا آپ کا کام ہے جیسے اسی زمین کے اندر یہ پھل چھوں

① مسند احمد، حدیث ہی امامہ ابی حلی، ج ۴۵، ص ۲۷، رقم ۲۱۱۴۲

② المعجم الکبیر لطیبری باب البیوع، یوسف ص ۲۱۰

③ الجامع للترمذی، نواب بیوع، باب ما جاء فی النحر، ج ۱ ص ۲۲۹

④ الترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی البیوع، ج ۵، ص ۵۹

چھپے ہوئے ہیں، نکال لیں کاشٹکار کا کام ہے کہ شیخ ڈال رہے، پانی ڈال رہے چھل نکال رہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ تو زمین ہے اور یہ جو پھلوں کی دیا ہے کہ یہ آسمان پر رکھی ہوئی ہے۔ وہاں سے چھل برسیں گے تو کبھی کبھی سے چھل نہیں بیٹیں گے، یہ زمین پر محنت کرنی پڑے گی۔ تو انسان دیا میں اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ روکر کے پس پشت ڈال دے بلکہ اس سے اپنی آخرت کا کام لے۔ ہر چیز سے کام لے۔ حیات سے بھی کام لے، موت سے بھی کام لے۔ موت میں مخفی آخرت چنچہ جب انسان کا کوئی عزیز گزر جاتا ہے تو طبی طور پر آدمی کو صدمہ پیش آتا ہے۔ لیکن انش مندوہ ہے جو اس صدمے سے بچنے کے لئے اجر نکال لے، وہ یہ ہے کہ نہ تو جزا فرما کرے نہ عین کر کے روئے یہ کہ بالکل پتھر ہو جائے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، قلب کی سادستی کے ساتھ جتنا طبی غم ہے وہ ہو، درجہ برت پڑے کہ جہاں آج یہ گیا ہے مجھے بھی کل کو جانا ہے۔ اس کی موت کو اپنی موت کی یادگاری کا ذریعہ بنائے تو اس کی موت دیں کی ترقی کا ذریعہ بن گئی۔ اگر یہ میت نہ ہوتی تو اسے یہ جیسے ملتا؟

حدیث میں ہے کہ ایک بڑھیا کا جو اس میں مر گیا، وہ دوا دیا کر رہی تھی۔ سر کے بال نوجوانی تھے کہ ہائے ہائے۔ یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ فرمایا "بڑی بی امیر کرؤ"۔ بڑی بی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے کہا

"ہاں! تم نے یہ کہہ دیا کہ امیر کرو، تمہارے گھر میں یہ آفت جتنی جب میں جاتی تم مبر کرتے، مجھے مبر کرانے کے لئے آئے ہو؟ میں نہیں مبر کر سکتی"۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اچھا تو جان"۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اگلے دن اس کو پتہ چلا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تب حاضر ہوئی اور عرض کیا "یا رسول اللہ! مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ ہیں، آپ نے مبر کی تلقین فرمائی تھی۔ میں ب مبر کرتی ہوں"۔ آپ نے ارشاد فرمایا "الْمُتَّصِلُونَ عَلَى الْعَصْفَةِ لَا يُؤْلَمُونَ" ① "جب صدمہ پیش آیا تھا، جب مبر کرتی تو جرم تھا"۔ یہ تو دو چار برس کے بعد خود بخود ہی مبر آ جاتا ہے۔ کوئی ساری عمر آدمی تھوڑی سی رونا رہتا ہے۔ تو وہ مجبوری کا مبر ہے اور صدمہ کے وقت حقیر رہی مبر ہوتا ہے۔ جو نفس کا شہد کرنا ہے وہی اجر کا باعث ہے۔ مجبوری کی چیز در بے اختیار چیز پر کوئی اجر نہیں ہوتا۔ جس چیز میں اس درود حقیر صرف کیا جائے اور طبیعت کے خلاف جدوجہد کی جائے اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ غرض موت تک تو آخرت کی یادگاری کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے رنرنگی کو بھی آخرت کی یادگاری کا ذریعہ بنایا ہے۔

دوسرے کی نیکی ذریعہ ترقی۔ عداوت کم لکھتے ہیں کہ کسی کی چھائیوں دیکھو تو حرم کرو۔ بریاں دیکھو تو حرم مت کرو۔ مثلاً آپ نے کسی کو دیکھا کہ نوافل بہت پڑھ رہا ہے، نور دل میں حرم آئی اور دعا کی کہ یا اللہ! مجھے بھی ستے نفوس کی توفیق دے۔ اور توفیق ہو گئی تو اس کے نوافل آپ کو نوافل پڑھوا دینے کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کی نیکی بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دروگوں کی موت بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔

دوسرے کی برائی ذریعہ عبرت اور اگر برائیوں کو دیکھ کر آپ نے عبرت پکڑی اور ان سے بچ گئے تو لوگوں کے گمراہی ہمارے لئے ترقی کا ذریعہ بن گئے۔ غرض دنیا کی ہر چیز میں عبرت، نصیحت و موعظت موجود ہے، انسان اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ دنیا کو مٹا کر ختم کر دے۔ اس لئے بھیجا گیا ہے کہ اس کی ہر چیز سے عبرت پکڑے۔ ہر ہر چیز سے نصیحت حاصل کرے۔ ہر ہر چیز سے اپنی آخرت بنائے اور اپنی آخرت کو یاد کرے۔ یہ بھی ہوگا جب دنیا جی ہوئی ہو۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ہم عبرت پکڑیں۔

حضرات کا احترام اس واسطے یہ چند جملے میں نے عرض کئے۔ وقت بھی تھوڑا تھا، اور کچھ زیادہ است بھی نہیں تھی اور ضعف بھی کافی تھا اور کچھ کام بھی زیادہ ہے اور سفر کی آخری رات بھی ہے۔ اس واسطے ارادہ کیا جب اعدان ہو گیا تو کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے۔ اعدان کے احترام و درحضرات کے جمع ہونے کے احترام میں یہ چند جملے میں نے عرض کئے۔

اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی توفیق دے۔ ہماری دنیا بھی درست فرمادے اور آخرت بھی درست فرمادے اور ہمیں عدل و اعتدال پر قائم رکھے۔ افرط و تغریظ اور مبالغہ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین!

وعدہ

اَللّٰهُمَّ رَبِّ قُلُوْبِ مِائِکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

لَنُفَعَّ لَنَا بِالْخَيْرِ وَاعْتَمِدْنَا بِالْخَيْرِ وَاجْعَلْ قَوْلَهُ الْجَزَاءَ اَمِیْنُ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتُلْکَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتُلْکَ خَیْرَ الْحَیْوَةِ وَخَیْرَ الْمَمَاتِ وَتَقْضِ مَوَارِثَنَا وَتَهْتِ قَدَاتِ

وَانْصُرْنَا عَلٰی اَنْقُوْمِ الْکَیْمِیْنِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْنَا ذُنُوْبَ

اَللّٰهُمَّ نَصْرُنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاهْدِنَا سَبِلَ لِسَلَامٍ وَاعْرِضْنَا مِنْ مَظْهَمَةِ اِلٰی النُّوْرِ

وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَنْبِیَاءِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنِ

(۶ شوال المکرم ۱۴۰۹ھ)

علمِ اصغر

نہایت ایک ایسی حقیقت جا مہد ہے کہ ساری ہی حقیقتیں در صورتیں اس میں جمع ہیں۔ الہیات و مخلوقات سے ماں سے ہی سوئے اس میں موجود ہیں۔ مرفہ ن گویا ایک مستقل جہان ہے۔ جس میں ظلمات و دروائی، شیعی و درجہ، مادی اور روحانی سارے ہی سموزج قائم ہیں۔

سماں ہست دروایت چوں کار فرماے سماں جہاں
درود روح پست اماں ہست کوہ پاک بلند و سحر ہست
گویا انسان اس کا صدق ہے میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ پٹی امانت ہوں۔

حضرت حکیم الامت مولانا محمد رفیع الدین صاحب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيْكَ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ
نُفْسًا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهَيِّئْهُ اللّٰهُ فَلَا مَصْلَ لَهٗ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَشَهِدْ اَنْ لَا
يِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَشَهِدْ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا مَّا وَمَوْلَا مَا فَحَمْدًا عِنْدَهٗ وَرِسْوَةً
رَّسَلَهٗ اِلَيْهِ كَقَوْلِهِ نَسْأَلُكَ بِشِيْءٍ اَوْ لَدُنِّيْزًا وَدُعَايَا يَدَّهٖ وَسِرَاجًا مُّيْتَرًا اَعْبُدْ
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿وَلِي اَنْفُسِكُمْ فَلَا
تُنْصِرُوْنَ﴾ ○ صدق لہ دعویٰ لعظیم

اقسام علم و رت کے حصص برہگان محترم انسان علم صغیر ہے۔ علم کبیر کے جہد نمونے در نقشے اس میں موجود ہیں، چنانچہ غور کیجئے کہ عالم کائنات کی دو ہی قسمیں ہیں۔ علم شاہد و عالم مایہ علم شاہد اجسام کا مجموعہ ہے جو سنگوں سے مشابہہ در محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً دریا، پہاڑ، زمین، آسمان وغیرہ۔ فناء میں عام شہادت بدن ہے۔ جس میں گوشت پوشت، ہڈی، چمڑ وغیرہ و دیگر حصہ بدن وغیرہ۔ پھر جیسے اس دنیا میں عام شہادت کے دو حصے ہیں۔ سعیات (پچھے)، جیسے زمین و اس کے برہ، دریا، پہاڑ وغیرہ۔ طویات (اوپر کے) جیسے سماں، چاند، سورج وغیرہ۔ یہی سب میں ماقالی حصہ جس میں قلب و دماغ ہے، اس کے طویات ہیں۔ اور تختانی حصہ جس میں مختلف حسی اعمال و حرکات کی قوتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً ہاتھ پاؤں، پیٹھ وغیرہ یہ سب کے سعیات ہیں۔

عناصرِ اربعہ کی کار فرمائی میں کمال درجہ تشابہہ پھر جس طرح عالمِ انسانی کی بنیاد عناصرِ اربعہ گ، ہو، پانی اور مٹی کے مادوں پر ہے۔ بھیدِ نسان میں انہی چار مادوں کے اثراتِ حرارت، برودت، بیہوشی اور رطوبت کار فرما ہیں۔ پھر سفلیات میں عناصرِ اربعہ کی کار فرمائی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہی تجلہ انسانی سلطیات میں بھی ہے۔ مٹی کی جملہ انواع — مثلاً زمین ایک تو وہ خاک ہے۔ ایسے ہی نسان کا پورا بدن ایک مشت خاک ہے۔ پھر جس طرح زمین ہمو نہیں بلکہ اس میں صحرے اور غلے (گہرائی) سب کچھ ہی ہے۔ ایسے ہی انسان کا بدن ہے۔ پھر جس طرح زمین کھود تو تری لکنا شروع ہوتی ہے ایسے ہی انسانی بدن کا نئے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے زمین مختلف رنگوں کی ہے۔ سفید، سیاہ، سرخ، زرد۔ ایسے ہی بدنِ انسانی میں بھی مٹی کے مختلف اقسام موجود ہیں۔ سطح سفید ہے۔ مستور جیسے ریش، کنج، سیاہ ہے۔ چہرہ پر سرخی رہتی ہے۔ ہڈیوں کے جوڑ پر کی کھار میں عموماً ردی نمایاں ہوتی ہے پوری نوع بشر پر گاہ ڈالو تو ہر رنگ کا نسان نظر پڑتا ہے۔ مغربی انسان عموماً سفید، مشرقی اور فریقِ سیاہ ہندوستانی گندم گوں، چینی زرد اور عرب سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پھر زمین کا کوئی حصہ صاف ستھر ہے، جیسے تفریح گاہ در کوئی گندہ جس پر کوڑیاں پڑتی ہیں، ایسے ہی انسان کا لطیف اور صاف ستھرا حصہ چہرہ اور ہاتھ ہے جسے عزت سے چومتے ہیں۔ درگندہ حصہ ریش یا غصہ و نجاست ہیں۔ غرض مٹی اور اس کی مخصوص صفات و کیفیات انسان میں سب موجود ہیں۔

آگ کی جملہ انواع پھر جیسے سارے عالم میں آگ اور برقی رد و دوڑ رہی ہے۔ بھیدِ بدنِ انسانی میں حرارت اور آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اور اسی حرارتِ غریزی و طبعی پر انسانی زندگی قائم ہے پھر جیسے مٹی اور پتھر اور وہے کے آہن میں رگڑے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی نسان میں یہ ہاتھ کے آہن میں رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جیسے آگ در حقیقت فیض ہے عبویات یعنی سورج کا۔ یعنی سورج نہ ہو تو پتھر بھی ریت ہو کر بہہ جائیں۔ ایسے ہی بدنِ انسانی میں حرارت اس کے عبویات یعنی قلب اور دماغ کا فیض ہے۔ قلب ہی حرارتِ غریزی تیار کرتا ہے۔ اگر قلب یہ حرارت نہ بھیجے تو بدن جھڑے لگے اور قلب ہی نہ ہو تو ساری کلیم بدن مردہ بن کر ختم ہو جائے۔

پانی کی جملہ انواع پھر یہ پانی جیسے زمین کے گوشے گوشے میں پایا ہو ہے۔ ایسے ہی انسانی بدن میں رطوبت اور پانی کی تری بصورتِ خون، رچی ہوئی ہے۔ پھر جیسے عام میں چشمے جاری ہیں کوئی بڑے دریا ہیں، کوئی چھوٹے۔ ایسے ہی بدنِ انسانی میں بڑی اور چھوٹی رگیں گویا دریا ہیں۔ پھر جیسے زمین میں نہریں، سدئی نالے، پانی کے ڈھنگرے مثلاً تالاب ہیں، ایسے ہی انسانی بدن میں وہ رطوبت کا پانی رہتا ہے۔ پھر جیسے زمین میں شیریں، نمکین، و شور مختلف قسم کے چشمے ہیں ایسے ہی انسانی بدن میں مند سے آب شیریں، و آگھوں سے شور چشمہ جاری ہے۔ پتے سے کڑوا اور معدہ سے ترش پانی چلتا ہے۔ پھر جیسے دنیا میں حرارت و برودت کے غلبہ سے پامندی خصوصیات سے کہیں کا دریا رواں سے کہیں کا بہا ہو ہے جیسے کربلہ شام تو پھر دعبیرہ نجد چشمے ہیں۔ پھر جیسے کہیں

گند پانی ہوتا ہے۔ انسان میں پیشاب یا سنگ گویا گندہ پانی ہے۔ جو گندہ صفائی سے بہتا ہے۔ پھر دنیا میں کنکس سرد جھٹے ہیں۔ اور کہیں گرم جہاں گندہ حک کارور ہے۔ ایسے بدن انسانی میں ٹھنڈے پانی کے جھٹے جاری۔ زبان سرد پانی کا چشمہ اور پیشاب گرم پانی کا چشمہ۔ پھر دنیا میں مجمع بحریں ایک مقام ہے۔ جس کا ایک حصہ شیریں اور دوسرا تلخ و شور ہے۔ ایسے ہی انسان کے دماغ کی حس مشترک میں شیریں چشمہ قوت ذائقہ اور ٹھیکین چشمہ قوت باصرہ موجود ہے۔ پھر جس طرح دنیا میں برسات ہوتی ہے ایسے ہی بدن انسانی میں پسیرہ ہے۔

ہوا کی جملہ انواع پھر جس طرح عالم کا ہر خلا ہوا سے پر ہے۔ ایسے ہی انسانی بدن کا ہر خلا ہوا سے بھرپور ہے۔ پھر جیسے زمین پر ہوائیں چلتی ہیں ایسے ہی انسان میں سانس کے ذریعے جو ہوا اندر جاتی ہے وہ سرد ہے اور جو ہوا باہر نکلتی ہے وہ گرم ہے پھر جیسے ہوائیں صاف بھی ہوتی ہیں اور متعفن بھی۔ ایسے ہی انسان میں ذکار آتی ہے تو خوشبودار ہوتی ہے ورنہ روج ریاچ ہوتا ہے تو بدبودار۔ پھر جیسے زمین پر جس اور ٹھنڈی ہونے سے نس کا دوس گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ریاچ ہند ہونے کے وقت حالت ہوتی ہے۔ پھر جیسے زمین کے خدوئیں میں سے گر ہوا کھینچ لی جائے تو سارا عالم ختم ہو جائے ایسے ہی انسانی بدن میں سانس کھینچ لی جائے تو کلیمت بھی ختم ہو جائے۔ غرض ہوا کی جملہ انواع انسان میں موجود ہیں۔

انواع جہدات جہدات میں مٹیوں کا سلسلہ گویا پہاڑ ہیں۔ جن میں سے پہاڑوں کی طرح کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی۔ پھر جس طرح پہاڑوں پر مٹی جمتی ہے ایسے ہی کلیم بدن پر گوشت چڑھا ہے۔ پھر پہاڑوں کے بعض حصے گرم ہیں، بعض سرد، ایسے ہی انسانی بدن کے مستور حصے گرم ہیں اور سطح بدن کے تمام نمایاں حصے سرد۔ پھر پہاڑوں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی جاتی ہے، درپہن سے کربت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسانی بدن میں چہرہ سرہ کی دہ سے پیشانی چوکی جاتی ہے اور بعض حصوں کو دیکھنا شرعاً و عقلاً تنگ و عار سمجھا جاتا ہے۔ پھر زمین کے بعض حصوں کو دیکھنے کی قوت ہے۔ لیکن اب کرنا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی بدن انسانی کے بعض حصوں کو دیکھنا (مثلاً پیچہ وغیرہ) حماقت ہے۔ پھر جیسے پہاڑ پر نباتات اگتے ہیں، ایسے ہی انسان بدن پر بال اگتے ہیں۔ پھر جس طرح زمین پر کہیں گھن گھن ہے، کہیں جھنڈ، ایسے ہی انسانی بدن کے چہرہ اور سر پر گھنے بال ہیں اور عام بشرہ بدن پر چمید ہیں۔ پھر جس طرح زمین پر بعض نباتات بربر بڑھتے اور نشوونما پاتے رہتے ہیں، وہ بعض یکساں حالت پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن بقید جلد بدن کا دوسرا یکساں رہتا ہے۔ پھر بعض جگہ زمین کے جھاڑ جھنکار کے صاف کئے بغیر میں پروتی نہیں آتی۔ ایسے بدن انسانی کے موئے بعض اور موئے زہار ہیں۔

پھر زمین کے بعض حصے قائم رکھنے سے زمین کا حسن دوہا ہو جاتا ہے، در بعض حصوں کی تراش فراش سے زمین کا حسن دوہا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بدن انسانی میں موئے ریش ہیں جن کے رکھنے سے انسانی حسن دوہا ہو جاتا ہے۔ نیز ان کی امداد و دوسرے شواہب (موٹھوں کے بال) کی تراش سے چہرہ کا حسن قائم ہوتا ہے۔

انواع حیوانات پھر جس طرح زمین کے مختلف قسم کے حیوانات کی غذا زمین کی رطوبت ہیں۔ ایسے ہی نباتی جہاں میں سر میں جو ہیں، پھٹ میں کھجور، معدے میں ریمان کھجور، ہڈی کے خون کو چوستے اور بڑھتے ہیں۔

پھر جس طرح زمین کے قدر اور جگر میں مختلف صورتوں کے حشرات، رخص ہیں۔ ایسے ہی انسان کے بدن میں مختلف رنگوں کے جراثیم ہیں جو خوردہ بین سے نظر آتے ہیں۔ پھر جس طرح دنیا کے ہر خطہ کے جانور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایسے ہی نباتی بدن کے ہر حصہ میں نئی نئی شکل و شکل کے جراثیم ہیں۔ پھر جس طرح زمین کی مخلوقات زمین میں پیدا ہو کر کرشمہ میں ہی دلی ہو جاتی ہیں، ایسے ہی جو شہ بدن میں پیدا ہو کر مرتے اور بدن میں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔

آثارِ زلزہ پھر جس طرح زلزلہ سے ساری زمین حرکت میں آتی ہے ایسے ہی بدن میں جہر جہری آنے سے پور بدن اچانک متحرک ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح زلزلہ کا سبب قتل و قتل پھاڑ کا پھٹنا کہتا ہے۔ یہاں بھی زلزلہ کی گرمی، ہجر کا ہٹ یا پریشانی دل سے نسا کے پورے بدن میں جہر جہری آ جاتی ہے۔

پھر جس طرح قلم عالم میں عنصر کے غلبے سے غیر معتدل آواز پیدا ہوتے ہیں مثلاً قطب س، اندھیاں، سگ، رات، ایسے ہی انہیں بدن پر غیر طبعی اثر مثلاً بخار، زکام، سرسام و رخا و غیرہ نمودار ہوتے ہیں۔

عقل و حکمت کے آثار پھر جس طرح عقل و حکمت کی کمی اور شہوت و عصا کی زیادتی سے نسا، سار کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض دھند بخرانی مرض پیدا ہو جاتے ہیں کہ نسا اپنے بدن کو نوچے لگتا ہے۔ پھر جس طرح کسی ملک پر بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے اور دربار و جو دو عسا کر (انواع) اس کے مددگار ہوتے ہیں، ایسے ہی قلم بدن کا بادشاہ قلب ہے۔ دماغ و حواس حسہ اس کے دار و درمیش ہیں۔ معدہ و خزانگی ہے اور ہاتھ و پاؤں جو دو عسا کر ہیں۔ پھر جس طرح عیالات میں چاند و سورج روشن ہیں۔ جہنہ انہیں بدن میں سر میں و آنکھیں منور ہیں پھر جس طرح ستاروں سے راستہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں دماغ میں نور و فکر کے سانچ و نظر یہ ہیں جن سے نسا کا عمل کی راہیں ملتی ہیں۔

ستاروں کے آثار پھر جیسے ستارے، ماری تاثیرات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی دماغی فکر غم و مسرت پیدا کرتی ہے۔ پھر جس طرح آسمان کے اوپر عیب میں جنت ہے۔ جس میں سوائے مسرت و اطمینان کے غم کا کہیں شائبہ نہیں۔ جہنہ نسا میں آثارِ جنت و مسرت اور بشارت و ظمایت (حوشی و اطمینان) مثل جنت کے ہیں۔ جن میں مگن ہو کر نفس دنیا و دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح غیب میں جہنم ہے۔ جہاں سوائے غم و درد کے کسی خوشی کا شائبہ نہیں۔ ایسے ہی نسا کے باطن میں آہ و مصائب، غم اور تشویشات، مثل جہنم کے ہیں۔ پھر جیسے آہانوں میں سب سے بڑا اور قوی تر عرش ہے جہاں حق سبحانہ تعالیٰ کی قہلیت کا بد و سطر اور دورہ ہے ایسے ہی مرقا تعالیٰ شہاد میں سار کا حیف قلب ہے جو جگہ گاہ رہتی ہے۔ جس میں بد و واسطہ سرور ہی مقبلی در مشکف ہوتے ہیں۔

ملائکہ و شیاطین پھر جس طرح آسمان پر فرشتے بھی خدات اجماع دیتے ہیں جن میں عیصیٰ کا کہیں نشان نہیں۔ ایسے ہی وہ عالم میں جو اس خسرہ لنگہ کی طرح خدات اجماع دیتے ہیں۔ پھر جس طرح نبی عالم میں آسمان سے پہنچ کر شیاطین ہیں جو حکم الہی کے سامنے نہیں جھکتے، ایسے ہی انسانی دماغ کے نیچے نفس ظلمانی ہے، جو قلب کے شارب پر نہیں چلتا ورفانی مذاات میں منہمک ہو کر سارے اعلیم بدن کو بتایا میں ڈال ہے۔

عالم غیب سے تشریف بہرہ "دوسرا عالم" عالم غیب ہے جو جسمانیت سے پاک ہے اور صرف دہ کی "تکھوں سے نظر آتا ہے، مثلاً ذات و صفات حق، ملائکہ، عام اسرار غیب و غیرہ، انسان کا عام غیب روح انسانی ہے۔ جس میں علم کے سرچشمے ہیں اور طیفہ روح معنویت و روح نبات اور اہمیات کا مرکز ہے۔ گویا اس روح میں کائنات باطن کے سمونے ہیں جو اس کو ودایت کئے گئے ہیں۔ جس طرح ذات باریکات مد برد حکیم بنی حکمت و قدرت سے سارے عام کو سمجھ لے ہوئے ہیں۔ اگر دراتوجہ ہٹا دے تو سارا عام در اہم بر اہم ہو جائے۔

اسی طرح روح انسانی بدن کی کائنات کو سمجھ لے ہوئے ہے اگر در بھی اپنا رخ بدن سے پھیرے تو اعلیم تن گل سڑ جائے، پھر جس طرح وہ مختلف رنگ کے جہانوں کے لئے یک مدبر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح روح بھی انسانی بدن میں وحدہ و شریک ہے۔ پھر جس طرح وہ واحد قادر یقینی اور حتمی ہونے کے باوجود اساتوں سے و جمل ہے اور ادراک سے قاصر ہے۔ ایسے ہی روح انسانی ہے۔ پھر جیسے وہ خالق اکبر عالم کے ذرہ درہ میں نمایا ہو ہے در ہر چیز میں اس کا جلوہ ہونے کے باوجود کوئی اشارے سے نہیں بتا سکتا کہ در ادھر یا دھر۔ ویسے ہی روح انسانی رگ رگ میں سمائے ہونے کے باوجود کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کو نے میں چلنی ہے۔

پھر جس طرح حق تعالیٰ شانہ کو جو حق عرش سے ہے وہ فرش سے نہیں۔ جو بیت اللہ سے ہے وہ عام جہان سے نہیں۔ چنانچہ اگر مقامات مقدسہ پر پہنچ آجائے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے۔ ایسے ہی روح انسانی کا سب سے زیادہ حق قلب سے ہے۔ پھر جس طرح حق تعالیٰ شانہ ملائکہ مقربین کو مود فرماتے ہیں اور وہ نبیاء علیہم السلام کے پاس حکم الہی لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح روح انسانی کی صفت بھی رشد و ہدایت ہے۔ پھر جس طرح مراد و دروس خسرہ اس کے ملائکہ ہیں، جن کی قوتیں دماغ میں پوشیدہ ہیں اور جن اعضاء کے ذریعے قوتیں نمایاں ہوتی ہیں، وہ آنکھ، ہانک، وغیرہ جزوہ حیاء علیہم السلام کے ہیں۔

پھر جس طرح حق تعالیٰ کو ناناں گوشہ صفات و کمالات ہیں۔ کسی نہ کسی خاص غیب کے تحت ہر ہی پر چلی ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح بھی کسی نہ کسی صفت سے ناکارنوں پر متبھی ہوتی ہے اور ہر عضو آنکھ، کان، ناک، اس کی قوت حساس و ادراک کا مظہر ہے۔ پھر حق تعالیٰ شہد کی سب سے زیادہ جامع حقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوں در چھپوں کے تمام علوم و کمالات جمع کر دیئے گئے ہیں۔ ایسے ہی روح کی سب سے زیادہ حقی قلب پر ہے اور قلب مجمع العلوم ہے۔ حوس خسرہ میں ادراک و شعور کا فیض قلب ہی کا ہے۔

پھر جس طرح یہ مسئلہ عقیدہ ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت و معرفت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و معرفت سے مستقدا اور وابستہ ہے۔ ایسے ہی ان عضاء و اجزاء کا علم قلب کی قوت علم سے مستقدا و رواستہ ہے اور قلب بالذات مدبرک ہے۔ چنانچہ اگر آنکھ کاں بند کر کے نہا قلب مدبر و فکر کرتا ہے و ساری کائنات کے نقشہ کو احاطہ میں دیکھتا ہے و روح شمس کا محتاج نہیں

پھر جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیاء علیہم السلام کے حاکم اور جملہ ادیب کے ناخ ہیں۔ ایسے ہی قلب تمام عضاء و ریسر و سر پر حاکم اور ان کے علمی و حیروں پر ناقد اور متصرف ہے کہ آنکھ نے صحیح دیکھا نہیں، کان نے صحیح سنا نہیں اور قلب کے علوم پر حیات رکھیں۔ پھر جس طرح کائنات خداوندی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر کائنات پر اولاً ترے۔ اسی طرح روح کا فیض بھی اور قلب پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حیات و زندگی بھی پسند قلب پر ترقی ہے۔

پھر جس طرح حضرت نبیاء علیہم السلام مخلوق کو رہیت دکھلا کر عمل کے لئے جبر و کرہ نہیں کرتے بلکہ عمل کی استعداد پیدا کر کے عمل کرنا لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی روح نبی اشیاء کا حسن و قبح دکھ کر اعراض و بدن میں استعداد عمل کی قوت پیدا کر کے نفس کے ارادے پر چھوڑ دیتی ہے و عمل کے لئے نفس پر جبر و کرہ نہیں کرتی۔ پھر جس طرح غذا کے ثمرات بدن پر نمایاں ہوتے ہیں اسی طرح روح بھی اپنی تربیت سے اس کے (خیر و شر کے) ثمرات بدن پر نمایاں کرتی ہے۔

آخر میں بطور تہرک حضرت قادری صاحب (نور اللہ مرقدہ) کے الفاظ نقل کرتا ہوں۔ فرض مہد و ہبوط معاد، نبوات ہوں یا حکام آخرت ہوں یا سز و جزا، حق تعالیٰ کے کائنات و صفات ہوں یا فعال، ان سب کے قیام ہی نمونے انسان کے عالم غیب یعنی روح میں موجود ہیں و یہ واضح ہو گیا کہ انسان ایک ایسی حقیقت جامعہ ہے کہ ساری حقیقتیں و صورتیں اس میں جمع ہیں۔ الہیات اور مخلوقات کے سارے ہی نمونے اس میں موجود ہیں۔ اور ہر انسان گویا ایک مستقل جہان ہے۔ جس میں طمانی اور نورانی، شیطانی و روحانی، مادی و روحانی سارے ہی المونج (نمونے) قائم ہیں۔

کارفر فرمائے آسمان جہاں	آسمان ہاست در ولایت جہاں
کوہ ہائے بلند و صحر ہست	در رہ روح پست و ہل ہست
	گویا انسان اس کا صدق ہے۔۔۔

میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی درایت ہوں۔ (ماخوذ رہا نامہ الحق، کوزہ تنک)

افاداتِ علم و حکمت

مختلف موقع پر کئے گئے سواریت اور حضرت حکیم الامم قدس بندہ عزیز کے علمی جوہات

”سَمُّدُ بَنِي سَمُودَ وَسَمْعُهُ وَسَمْعُهُ وَنُومُنْ بِهِ وَسُكُلُ عَمِيهِ وَمَعُودُ بِلَهِ مِنْ شُرُودِ
نُفْ وَمِنْ سَيَابِ عَمَالِ، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدُنْ لَا
بِهِ إِلَّا بِهِ وَحَدُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدُنْ سُبْحَانَ سُبْحَانَ وَمَوْلَا سَمْعُودَ عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى سَنَةِ كَلْفَةِ نَفْسٍ بِشِيرَاؤِ مَدِينَةٍ، وَذَاعَبَ بِهِ بَدَنَهُ وَسِرْخَا
مُرَّ مَابَعْدُ“

فَانْزَلْنَا لَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِينَ ثَمَرَاتٍ لَهُ ثَمَرٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ مِنْهُمْ وَأَنْبَأَهُ فِي الْحَيَاةِ
وَالْحَيَاةِ سَحَابًا وَنُفِيتُ نَاطِقِيٍّ وَنَاطِقِيٍّ أُولَئِكَ مَرَّةً وَنُفِيتُ نَاطِقِيٍّ أُولَئِكَ مَرَّةً وَنُفِيتُ نَاطِقِيٍّ
مُعْرِفَةٌ وَرُفِيتُ كَرْنَمُ ○ صدق اللہ لعنی نعظم

قرآنِ حکیم اور انسانی نفسیات کا ہر بات ہے کہ تیت میں خارجی پاک و پاک کی تو مراد ہیں ہے کہ جس
کے کپڑے پاک ہوں وہ تو طہین میں داخل ہو گیا اور جس کے کپڑے نا پاک ہوں وہ نجس میں داخل ہو گیا۔ طہین
وہ نجس جو عقائد اعلیٰ اور فکر کے مراد ہیں کہ طہین وہ ہیں جس کے عقائد بھی درست، عمل بھی درست اور
نہی و قہر بھی درست اور جو میں داخل نہیں ہے وہ نجس میں داخل ہے۔ و اگر انہی عقیدہ سلام کی بھی وارد ہو
درد و لہر میں مشہور ہو وہ نجس میں شامل ہوگی، طہین میں شامل نہیں ہوگی

حضرت روح علیہ السلام کے چنے سے رہا میں فرمادیا گیا ﴿نَهْ لَيْسَ مِنْ هَهُكَ﴾ ① دو آپ کے
میں سے ہیں آپ کا دل وہ ہے جو آپ کا مطیع ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا
میں انا عسیٰ لہو اہنی جو میری طاعت کرے گا وہ میری اس وادش داخل ہے، جو طاعت نہیں کرے گا وہ
اس سے خارج ہے۔ یہاں پر کسی درد مراہیں، راجانی و امراہے جو میرے دین پر ہوا اور اس میں رہا
چلے وہ میری ہے۔

○ ۱۰۰ سورہ النور الآية ۲۶ ② سورہ ہود لایہ ۴۶

در بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ہے کہ: "اَنْ لَّكُمْ بِسُرِّ لِهٖ الْوَالِدِ" ① "میں تمہارے حق میں بخولہ باپ کے ہوں"۔ اس سے بھی نہیں باپ مر نہیں۔ بلکہ بقی اور روحانی باپ کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو میرا دین پہنچا اور وہ اس پر چڑ تو میں اس کے حق میں باپ ہوں اور وہ میرے حق میں اور دے اور جو اس سے نکل گیا نہ میں اس کے حق میں باپ ہوں اور نہ وہ میرے حق میں اور دے۔ یہی معنی حبیب و غیب کے ہیں کہ جو اس فکر و عقیدے و عمل سے خارج ہے وہ خوشن میں داخل ہے۔ جو اس میں داخل ہے وہ ضحین میں داخل ہے۔

اب طہرات ہے کہ جو طہن میں داخل ہیں۔ وہ دین پسند ہیں۔ وہ طہبات ہی کو پسند کریں گے کہ ان میں بھی دین ہو۔ کوئی نیک صانع یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی فاحشہ آجائے یا بدکردار آجائے۔ بخلاف خوشن کے جو خبث میں مبتلا ہیں انہیں عورتیں بھی وہی پسند ہوں گی جو خبث میں مبتلا ہوں۔ پاک صاف اور طہرات ہوں تو ان کی طبیعت کبھی رجوع نہیں کرے گی۔ اس لئے کہ دلوں کے اندر خبث بھرا ہوا ہے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کو قرآن نے اٹھایا ہے کہ نیک آدمی نیک چیزوں کی طرف توجہ کرے گا اور بد آدمی بد چیزوں کی طرف۔ وہ چیزیں عورتیں ہوں یا اشیاء ہوں جب دس میں بدی ہے تو بدی ہی پسند آئے گی۔ دل میں پاکی ہے تو پاکی ہی پسند آئے گی

حضرات انبیاء و مرہم علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی طہالغ ہی پاک پیدا کی گئیں ہیں بالطبع جب نبی علیہ السلام کی طبیعت چمے گی خیر کی طرف چمے گی۔ شر کی طرف کبھی نہیں جائے گی۔ اس لئے کہ بنیاد پاک ہے۔ اسی طرح سے اگر ان کے طفیل سے کسی کی بنیاد پاک ہے۔

یا ریاضت و مجاہدہ سے اپنی طبیعت پاک کر لی تو وہ پاک ہی چیزوں کو پسند کرے گا، نا پاک چیزوں کو کبھی نہیں پسند کرے گا۔ غذا بھی ہو، تو پاک غذا پسند کرے گا نا پاک نہیں، لباس ہو تو جائز لباس پسند کرے گا، نا جائز نہیں، ہر چیز میں یہ اصول چمے گا کیوں کہ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے۔

یورپ کے ایک ریاضت مر نے لکھ ہے کہ قرآن کریم دیا کی پہلی کتاب ہے جس نے نفیات سے بحث کی ہے۔ در کتابوں میں احکام دیئے گئے ہیں یہ نا جائز ہے یہ حلال ہے اور قرآن کریم نے صرف حلال و حرام بیان نہیں کیا، حلال تک پہنچنے کا جو نفسیاتی طریقہ ہے اور بھی توجہ دینی ہے، حرام تک پہنچنے کے جو نفسیاتی اصول ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔

انسان میں خرابی کے نفسیاتی درجات جیسے مثلاً ایک حدیث ہے جو قرآن کریم کی شرح ہے۔ اس میں فرمایا گیا صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "كَيْفَ بِكُمْ اِذَا فَتَسَقَىٰ فِتْنًا لَّكُمْ وَطَلَعِي بَسَاتُكُمْ" "وگو! اس وقت تمہارے کیا حال ہوگا جب تمہارے فوجوں فاسق و فاجر بن جائیں گے اور عورتیں آزاد ہو

① السنن لابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب کراہیۃ استقبالی القبتۃ عند قضاء الحاجۃ، ج ۱ ص ۱۲، حدیث حسن

ہے دیکھئے صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج ۱ ص ۸۶

جائیں گی۔ ورنہ ہمارے کہنے میں نہیں رہیں گی۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیں تو خیر القرون میں ہیں، ان کے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ حیران ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ ہو جائے گا؟ ”قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ“ ”یہ بھی ہوگا اور اس سے زیادہ سخت بات ہوگی“ ”كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَمُوتُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَمُوتُوا عَنِ الْمُنْكَرِ“ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہی باتوں کی نصیحت چھوٹ جائے گی اور بری باتوں سے روکنا چھوٹ جائے گا۔ تو صحابہ میں حیرانی پیدا ہوئی کہ یہ کیسے ہوگا۔ وہ تو پاک زمانہ ہے، رات دن معروفات میں ہیں، بدی کا تو ان کے دہنوں میں تصور بھی نہیں آتا۔ تو حیران ہوئے اور عرض کیا ”وَأَنْتَ ذَنْبُكَ سَكَاتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ ”یا رسول اللہ! کیا یہ ہو جائے گا؟“ ”قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ“ ”یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا“ ”كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَهَيَّئْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ“ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب منکرات کی توہدایت کرنے بیٹھ جاؤ گے اور معروفات کے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ”ب تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پیسے سے بھی زیادہ حقیر بڑھا۔ اور عرض کیا ”وَأَنْتَ ذَنْبُكَ سَكَاتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ ”یا رسول اللہ! کیا یہ ہو جائے گا؟“ ”قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ“ ”یہ بھی ہوگا“ ”كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا“ ”اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہی چیزوں کو تمہارا جاننے لگو گے یعنی فہم ہی اسٹ جائے گا کہ اچھی چیزیں بری نظر پڑیں گی اور بری چیزیں دوسرے کے اندر اچھی بن جائیں گی۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔“

تو اس حدیث میں درجات بتلائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے ابتداء ہوتی ہے کہ عملی طور پر ”دی نفع و الخیر“ اور تعدی و زیادتی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ عقیدے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی بلکہ عمل غلط ہوتا ہے۔ ”نوجون“ ”ناسق و فاجر“ ہو گئے، جو تمہیں سرکش و آزار دین لگیں۔ خداوند کی سنتی ہیں نہ وہ اپنی سنتی ہیں نہ خدا کی سنتی ہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے کرتی ہیں۔ تو عملی غلطی ہے۔

عملی غلطی جب جڑ پکڑ جاتی ہے تو نصیحت کا کارخانہ رک جاتا ہے۔ نصیحت کرنے والے کے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تمہارا عمل نہیں ہے تم کس منہ سے نصیحت کر رہے ہو۔ تو نصیحت کا کیا منہ رہے گا۔ تو نصیحت رک جائے گی تو یہ دوسرے درجہ ہے کہ امر یا معروف اور نہی عن المنکر ترک ہو گیا۔

اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اچھی باتوں سے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور بری باتوں کی ہدایت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور چوتھا مقام فہم کے لٹ جانے کا ہے کہ جو اچھی کی چیزیں ہیں، وہ بری بن جائیں اور جو بری چیزیں ہیں وہ اچھی نظر آنے لگیں۔

① اسناد ابی یعلیٰ الموصی، شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ، ج ۳ ص ۸۳ علامہ بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے دیکھئے مجمع الروائد و منبع الفوائد، باب فی اہام الصبر و فیہم یتسکک ج ۳ ص ۳

سے گزرے جو ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے۔ فرعون جب لکھا تو ہانے کہا کہ آپ کے اقبال سے دریا میں راستے ہوئے ہیں۔ وہ جھجکتا تھا کہ میرا اقبال کیا۔ یہ تو موسیٰ (علیہ السلام) کا مجرہ ہے۔

مگر وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دوسرا دیر گھوڑی یعنی مادہ پر سوار تھا، وہ گھوڑی جو تھی آگے بڑھی۔ گھوڑا بھی لپک کے اس کے پیچھے پڑا، اور وہ دریا میں کود گئے، تو یہ سارے قبطی کودے اور وہاں غرق ہو گئے اس کے بعد سامری نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے سم کے نیچے اگر خاک بھی ہوتی تو سبزہ مگ آتا تھا اس نے سمجھ کر اس میں حیات کا مادہ ہے۔ اس نے چٹکی اٹھا کے رکھ لی اور بنی اسرائیل سے کہا کہ بچے زیورات جمع کرو، سونے چاندی کے زیورات جمع کر کے اس کا پھڑا بنایا اس میں وہ خاک چھوٹی تو کودنے لگا اور اس میں آواز بھی نکلی۔ اس نے کہا موسیٰ (علیہ السلام) خدا کو دیکھنے وہاں گئے۔ خدا تو معذ اللہ یہاں آگیا۔ وہاں سے گو (گاؤ) کی پوجا شروع ہوئی۔

ہندوستان میں جو گاؤ پرستی کی وہ آئی ہے تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ چند بنی اسرائیل جو مرتد ہو گئے تھے، بھاگ کر ہندوستان آئے ہیں، تو جو حکمران تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے سنے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ اپنی چیزیں مل ملا کر لوگوں کو سمجھایا تو وہاں سے گوسالہ پرستی شروع ہو گئی۔ بہر حال اتنی بات معلوم ہوئی گائے جو ہے سے حیات سے مناسبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ماں کا دودھ نہیں ہوتا تو بچوں کو گائے کا دودھ پلاتے ہیں۔ اس کے اندر وہی مادہ ہے یعنی حیات آخری جو ماں کے دودھ کے اندر ہوتی ہے۔ اس لئے خواب میں گائے وغیرہ دیکھنا انشاء اللہ حیات کی علامت ہے۔

تعبیر خواب میں حدیث فقہی کی ضرورت... تعبیر خواب کا تعلق کچھ موسموں سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ دیکھنے والے کی صفات سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کا بھی تعلق ہوتا ہے تو مہر (تعبیر دینے والا) اگر صحیح ہے تو وہ تو عد کی رو سے تعبیر دے گا۔ اسی لئے حکم ہے کہ ہر ایک سے خواب مت کہو جو پہلے تعبیر دے دے گا وہی واقعہ ہو جائے گا۔ اسی لئے سمجھدار اور خیر خواہ سے خواب کہنا کہ وہ اچھی تعبیر دے۔

مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کے لئے گھر سے نکلے۔ ایک بہت بڑا دنہ جو گائے کے برابر ہو ان کے مد مقابل آیا، تو مولانا نے اس کے سینک پکڑ لئے اب کبھی وہ ریٹھا ہے تو یہ پیچھے ہٹتے ہیں در کبھی یہ رپٹتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی مقابلہ میں اس نے مولانا کے سینک مارا تو مولانا کی بائیں ران میں لگا اور ایک قطرہ خون کا نکلا۔ یہ خواب دیکھا۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو خواب کی تعبیریں دیا کرتے تھے، وہ بھی حاضر ہوئے اور کہا کہ بھائی صاحب! میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول کے مطابق فرمایا۔ ”موت کو دہنے کی شکل (قیامت میں) دک جائے گی موت سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ کبھی تم اسے ہٹا دیتے ہو کبھی وہ تمہیں ہٹا دیتا ہے۔

جوسینک بائیں ران پر لگا اور قطرہ خون کا نکلا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ عرب کا محاورہ ہے، کہ جدی رشتوں کو وطن سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ بطون کا اور پیٹ کا رشتہ ہے اور نبی اعمام جو چچا تانے کی اوماد ہے ان کو اٹھا ڈسے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ران کی اولاد ہے، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے۔ فرمایا کہ بائیں ران میں جوسینک لگا تو ”ران“ سے میں یہ سمجھ کہ نبی اعمام میں کوئی حادثہ پیش آئے گا چوں کہ ایک قطرہ خون کا نکلا تو آپ کی بچی تانے کی اولاد میں چھوٹی عمر کا بچہ گزر جائے گا اور چونکہ عورت بائیں پلکی کی پیدائش ہے اور بائیں جانب خون لگا تو وہ لڑکی ہوگی اور چوں کہ ایک قطرہ خون ہے تو لڑکی چھوٹی عمر کی ہوگی۔ جب وہ تعبیر دی تو تھوڑی دیر میں ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ پرسوں جو آپ کے چچا زاد بھائیوں میں بچی پیدا ہوئی تھی وہ گزر گئی۔ فرمایا تعبیر آگئی۔

تو تعبیر میں گویا احادیث کا بھی دخل ہوا۔ جیسا کہ حدیث شریف سے انہوں نے استنباط کیا اس لئے تعبیر دینا بھی ہر ایک کا کام نہیں۔ اسی طرح تعبیر خواب میں اختلاف موسم کو بھی دخل ہے تو معبر پہچانے گا اور موسم کے لحاظ سے تعبیر دے گا۔ تعبیر خواب میں اعداد و شمار کا دخل اسی طرح اعداد و شمار کا بھی دخل ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مرض وفات میں گرفتار ہوئے تو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء کا حلقہ بہت پریشان تھے، مگر مولانا نے اطمینان دلایا کہ اس مرض میں انتقال نہیں ہوگا، اب مطمئن تو ہو گئے مگر انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت! آپ نے تو فرمایا تھا کہ انتقال نہیں ہوگا اور انتقال ہو گیا۔ فرمایا:

”میاں! کشف تو صحیح تھا۔ تعبیر میں غلطی ہوئی۔ فرمایا جب میں نے مراقبہ کیا تو لفظ ”مہدی“ میرے سامنے نہ آیا ہوا اور مہدی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ سارے بھی اوپر پہنچتے ہیں اور مولانا کو جو مرض لاحق ہوا تو عمر انہماک ساں کی تھی۔ تو میں نے کہا۔ ابھی عمر کافی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے مراد لفظ مہدی نہیں تھا بلکہ مہدی کی ذات مردہ تھی چنانچہ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کی عمر ۴۹ سال کی ہوگی۔ غرض ذات مردہ تھی، نام مراد نہیں تھا۔ اس لئے تعبیر میں غلطی ہوئی ہے۔ کشف میں غلطی نہیں تھی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کشف میں اعداد و شمار کو بھی دخل ہے۔ اس لئے معبر کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، آیات و احادیث سے استدلال، موسمی اختلاف کو سامنے رکھنا، اعداد و شمار کا خیال رکھنا۔ بہر حال یہ ایک مستقل فن ہے جو معبری جانتا ہے۔ اس لئے خواب، ہمیشہ کسی ایسے آدمی سے ذکر کرنا چاہئے جس کو اس عام شہادت سے بھی مناسبت ہو اور عالم مثال سے بھی ہو، تو وہ مطابقت در تقبیح دے کر صحیح تعبیر دے سکتا ہے۔

روحانی فی ظ سے رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیز آثار حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عامہ ہونے کی بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مُوَدِّی ① ”اللہ نے سب سے پہلے میری حقیقت پیدا فرمائی۔“

○ حدیث کی تحریف نہ ہوگی۔

اب ظاہر بات ہے کہ "نور" سے مراد حسی نور تو نہیں ہو سکتا جو آنکھوں سے نظر آتا ہے جیسے چاند اور سورج کا نور، اس حسی نور کی نور معنوی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ اس لئے کہ آفتاب اپنے نور اور روشنی سے صورتیں اور شکلیں دکھاتا ہے اور نور علم سے اشیاء کی حقیقتیں اور مالاہتیں نکلتی ہیں، اس لئے علم کا نور آفتاب و ماہتاب کے نور سے بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ حق تعالیٰ نے دوسرے نور کو پیدا کیا۔ کہ وہ "نور علمی" ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں علم کو بندیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مجسم علم" بنایا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی شریعت کے ہر حکم کے نیچے حکمت ہے۔ ہر حکمت کے نیچے حقیقت ہے ہر حقیقت کے نیچے علت ہے، جس پر حکم کا مدار ہے۔ اس طرح پوری شریعت علم سے بریز ہے۔ حتیٰ کہ مجروحہ بھی آپ کو علمی دیا گیا۔ جہاں ہزاروں معجزات دیئے گئے جن کا اثر آسمانوں میں بھی ظاہر ہوا۔ زمین میں بھی ظاہر ہوا۔ حجر و شجر اور حیوانات میں بھی ظاہر ہوا۔ اسی لئے حیوانات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزات کا اثر آسمانوں تک پہنچا، فرض یہ معجزات تو ایک طرف ہیں۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ علمی اور کھائی معجزہ ہے جو قرآن کریم ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنی جامعیت و حکام کے لحاظ سے فرض ہر اعتبار سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو حقیقت میں علم کو بند دیا گیا اور مجروحہ علمی دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تاپا علم ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ علم ہی سے دنیا چل رہی ہے۔ حق تعالیٰ کے علم و حکمت اور مشیت ہی پر یہ سارے کاروبار اور کارخانے چل رہے ہیں۔ اس لئے علم اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے۔ ویسے تو ساری صفات ان کی بند ہیں مگر علم سب سے اونچی صفت ہے۔ اس واسطے کہ ہر صفت اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہے۔ مثلاً ار وہ ہے تو اس وقت تک نہیں کریں گے، جب تک مراد معلوم نہ ہو۔ قدرت ہے جب تک مقدار معلوم نہ ہو اس پر قدرت کیسے حاصل ہوگی؟ تو ارادہ و قدرت علم کا محتاج ہو۔ فصل ہے جب تک علم نہ ہو وہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن علم پنا کام کرنے میں کسی صفت کا محتاج نہیں۔ نہ ارادے کا نہ قدرت کا۔ مثلاً آپ ریل میں جا رہے ہیں وراہ ایک بڑا دریا نظر پڑے۔ تو ار وہ کریں تب معلوم ہو کہ یہ دریا ہے۔ ار وہ نہ کریں تب معلوم نہ ہو یہ دریا ہے۔ وہ تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اس لئے علم اپنا کام کرنے میں ار دے کا محتاج نہیں۔ اسی طرح سے قدرت کا محتاج نہیں کہ اس تالاب پر آپ کو قدرت ہو جائے۔ تو معلوم ہو کہ یہ تالاب ہے۔ ورنہ معلوم نہ ہو۔ قدرت ہونہ ہو جب سامنے لگے گا تو علم ہو جائے گا۔

غرض ہر صفت علم کی محتاج ہے کہ وہ علم کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ علم کسی صفت کا محتاج نہیں بلکہ غنی ہے۔ اس لئے ساری صفات اور سارے کمالات علم ہی کے تابع ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں علم کو بند دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبوت اور رویت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علمی اور عملی کمالات دیئے ہیں۔ اگر ایک بھی ولی دنیا میں نہ ہو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بدستور ہیں۔ اگر ایک بھی صحابی رضی اللہ عنہ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بدستور تھے۔ فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی کمالات کسی چیز کے محتاج نہیں۔ آپ کے عمر ختم ہے جبکہ ہر چیز علم کی محتاج ہے۔ جب آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہتھانے سے پتہ چلے گا۔ فرض ساری دنیا محتاج ہوئی، حتیٰ کہ نبوتیں بھی محتاج ہوئیں۔

گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ذاتی ہے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہیں جو درحقیقت آپ ہی کا فیضان ہے، تو آپ کے فیضان سے بچھڑوں میں تو نبوتیں پیدا ہوئیں اور انگوٹوں میں ولائیں پیدا ہوئیں۔ جس کے سنی یہ ہوئے کہ انبیاء علیہم السلام بھی محتاج اور اولیاء بھی محتاج۔

یہی وجہ ہے کہ لیت و معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا۔ اور اس میں، انبیاء علیہم السلام نے تقریریں کیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے "صلی اللہ" بنایا اور مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ مجھے اول ردی تو دیا اول دسے بھروی۔ یہ میرے افعال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کلام کیا۔ مجھے حکم (ہدایت کرنے والا) بنایا، احکام کی توفیق دی اور طور پر مجھ سے ہدایت چیت ہوئی، مجھے اور میرے ماننے والوں کو بحر قلزم میں نہایت دی اور طرغون کو فرق کیا۔ فرض انہوں نے یہ اپنے افعال بیان کئے۔

اسی طرح حضرت سیدنا علیہ السلام نے اپنے افعال بیان کئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ملک دیا کہ کسی کو دیا ملک نہیں ملا۔ ہواؤں پر مجھے قدرت دی جاوڑوں پر مجھے قدرت دی سب میری رعایا میں داخل ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے افعال بیان کئے کہ مجھے اللہ نے "روح اللہ" بنایا، مجھے بلا باپ کے قدرت سے پیدا فرمایا۔ جب یہ سب بیان کر چکے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال بیان فرمائے کہ مجھے "رحمت للعالمین" بنایا، مجھے "صلی اللہ علیہ وسلم" بنایا۔ مجھے "خاتم النبیین" بنایا۔ میری نبوت کو اصلی بنایا اور نبوتیں تابع کہیں تو سب نے کہا کہ یہی وجہ ہے اور بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہم السلام پر افضل ہیں۔ فرض پہلی رحمت تو یہی ہے کہ دنیا میں ہر کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وساطت سے پیدا کیا گیا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ کمال ہی سے چل رہا ہے، نقصان اور مصیبت سے دنیا میں چل رہی اور کمالات سارے علم کے تابع ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے زل سے نئے کراد تک روشنی پھیلی۔ تو یہی رحمت تو یہی ہوئی۔

مادی لفظ سے رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر آثار دوسرے یہ کہ جو مظاہرین کثیر رحمۃ اللہ علیہ محدث نے روایت نقل کی ہے کہ ﴿لَوْلَا كُنَّا مَسْمُومًا لَمَّا تَخَلَّفَتْ آدَمُ﴾ ① اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!

① ملازمہ جوئی اس حدیث کو ذکر کر کے بعد فرماتے ہیں: لال الصلانی موضوع، و فلول لکن معناه صحیح وان لم یکن

حقیقاً دیکھئے۔ کشف العطاء ج: ۲ ص ۱۶۳

وسلم) گر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا پیدائش اور وجود درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہو۔ تو وجہ داور زندگی کی نعمت تھی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

تو جب وجود سب سے بڑی نعمت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ تعالٰیٰ میں ہوئے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ غرض مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو وجود کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تھی۔ روحانی نعمتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کمالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پیدا ہوئے۔ تو ہادی عالم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ تعالٰیٰ ہیں۔ روحانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ تعالٰیٰ ہیں۔

عالم آخرت میں رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر آثار، پھر یہ کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے گا۔ تمام مومنوں کے صلحاء کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ میدان محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ در زمین پر ساری مخلوق اس طرح سے ہوگی کہ نہ جھک سکتے ہیں، نہ بندھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور آفتاب کی گرمی انہما کو پہنچی ہوگی۔ لوگ پہلے میں فرق ہوں گے۔ اور اس طرح چالیس برس کا عرصہ گزر جائے گا۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ کسی سے شفاعت کرؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ:

"اللہ نے آپ کو ہم سب کے لئے باپ بنایا۔ باپ کی شفقت والطف معلوم و متعین ہے۔ آپ علیہ سلام ہماری سفارش کریں کہ اس معصیت سے نجات دے۔"

دو فرمائیں گے، "السنٹ لہا۔" "میں اس کا بل نہیں ہوں" میں نے ایک لفظ کی قسمی۔ گو وہ معصیت تو نہیں کی تھی مگر ایک غرض تھی، جس درخت کی ممانعت کی گئی تھی وہ کھا لیا تھا۔ اور معصیت نہیں تھی کہ معصیت حکم کی خلاف ورزی کرنے کو کہتے ہیں۔ حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ شیطان نے اس میں تاویل سکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی کو دوسری زندگی ملتی ہے۔ تو یہ ممانعت جو قسمی تھی۔ آپ میں اس وقت تک اتنی مستعدا نہیں تھی۔ اب جنت میں رہتے رہتے مستعد دہید ہو گئی، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

تو تاویل کے راستے سے کھایا، اور تاویل کے راستے سے کوئی کام کرنا معصیت نہیں ہوتا، غلط فہمی اور خطاء جتنائی ہوئی ہے اور خطاء ابتداء کی معصیت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ مجتہد اگر صواب کرے تو دوسرا جرم تھا ہے، خطا پر ایک جرم تھا ہے۔ تو معصیت پر جرح توڑا ہی مل سکتا ہے ۱۹ اس لئے معصیت تو نہیں تھی خطاء فکری و اجتہادی قسمی وہ مجھ سے سرزد ہو گئی۔ تو اسے پیش کریں گے کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے، کہ میں اللہ سے چار تہائی سہاراں کروں۔ میں اس کا بل نہیں اتار سکتا۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے وہ بھی عذر کر دیں گے کہ

’سٹ ہوا‘ میں اس کا من نہیں۔ میں نے طوفان کے وقت اپنے کو، یا یہ تھا اور حق تعالیٰ سے فرمایا ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَأَكْثِرَ مِنْ ذَٰلِكَ﴾ جب یہ کفر میں مبتلا ہے تو تہداری و اذہتیں رہا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جابلوں کی سی باتیں مست کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت مستفاد کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میں گئے کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی تھی۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں سفارشی بن کر جاؤں اگر مجھے کہہ تم نے تو عقل کی تھی تہداری شفاعت کا کیا منہ ہے، تو میں کہیں فانی نہیں رہوں گا۔ تم حضرت یرجیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

وہ بھی مدد کر دیں گے کہ ”سٹ لہا“ میرے سے خدا اعز ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں نے یہ قبلی کو پھنسا دیا تھا۔ اس کی گردن اڑ گئی، نکلے وہ خطا عمدہ نہیں کی تھی کہ اسے قتل کیا ہو مگر یہ کہ ہاتھ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اس نے اس کی گردن اڑ گئی۔ اس لئے میرا منہ نہیں ہے کہ میں جا کر سفارش کے سلسلہ میں کچھ عرض کروں۔

حق تعالیٰ فرمایا میں گئے تم سے قتل کیا تھا۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ نبی و نبی سرائیل کے خاتم ہیں۔ مگر جب لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ فرمایا میں گئے۔ ”سٹ ہوا“ ”میں اس قاتل نہیں ہوں۔“ میری قوم نے مجھے خدا و اس کا بیٹا کہا۔ اگر یہ فرمایا گیا کہ اچھا آپ ای ہیں جنہیں ہماری مسند پر خدہ نہ کر بھایا گیا تھا؟ کیا وہ آپ ہی ہیں جنہیں خدا کا بیٹا کہا گیا تھا؟ خدا نکلے اللہ بننے اور باپ سے بری ہے۔

تو میرا منہ اس قاتل نہیں کہ میں سامنے ہوں۔ اس نے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ خاتم انبیاء ہیں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گئے کہ ”ایسا لہا، ایسا لہا“ ”میں اس کا مل ہوں“ میں سفارش کروں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس محمود پر فائز کر کے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات دس رب کی ای مدت تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کی وہ حمد و ثناء بیان کروں گا کہ عام میں کسی نے نہیں کی ہوگی دراب میرے دس میں بھی نہیں ہے۔ اسی وقت القاء کی جائے گی۔ مگر اس قدر غنا کا دن ہوگا کہ سات دس آپ سجدے میں رہیں گے اور کچھ نہیں کہ جائے گا۔ سات دس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں گئے کہ

”بَا مَعْشَرَ الْفٰرِغِیْنَ اِسْكُ صِلْ تَعَطُّ وَاضْعُ تَضَعُ“ ① سرائیڈ سوال کرو ہم عطا کریں گے۔ شفاعت رتو ہم قبول کریں گے۔ عرض پورے عام میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خواہہ کسی بھی امت کے ہوں آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمایا میں گئے کہ ہم اب حساب شروع کرتے ہیں اور جس کا جو ٹھکانہ ہوگا۔ وہ وہاں پہنچ جائے

گا۔ غرض یہ شفاعت کبریٰ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ جس دن آخرت میں سب دین و آخرین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و آپ کی سیادت پورے عام پر ظاہر ہوگی۔ اس وقت جو منکر کفار ہوں گے وہ حسرت میں پڑیں گے کہ کیوں نہ ہم ایمان لائے۔ تو یہ تیسری ”رحمت عامہ“ ہے جو پورے عام پر متوجہ ہوگی۔

رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی آثار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوں گا جو جہنم کا دروازہ کھٹکتاؤں گا اور کہوں گا کہ دروازہ کھولو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی ہوگی۔

رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازل آ آثار و رازل سے رحمت یہ ہے کہ جب ”عہد النسلت“ کیا گیا اور حق تعالیٰ نے فرمایا ”النسلت بسر النسلت“۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری مخلوق کو اللہ علیہ السلام کی کمرے سے نکال کر جمع کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ تکیے گئے کہ کیا جواب دیں۔ اس نے کہہ کر کہہ کر اس وقت کوئی عقل و شعور نہیں تھا اور صفت ربو بیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حیرت لی پیدا ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جواب دیا کہ۔ ”نہی“ ”کیوں نہیں، بیشک آپ ہمارے رب ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دیتے ہی تمام نبیہ و پیغمبر السلام کی رہاں پر جاری ہو گیا، ”نہی بسمی“ ہے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ساری مخلوق نے زبان سے کہا ”نہی“ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہارے باپ کو گواہ کرتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا اس آسمان و زمین کو گواہ بنانا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اور اس ساری مخلوق کو گواہ بنانا ہوں کہ تم نے اقرار کیا۔ جب تم دنیا میں پہنچو تو اس اقرار کو یاد رکھنا، میرے رب ہونے کو، نانا و میری تقدیر پر راضی رہنا۔ غرض اس وقت سب نے نہی کا لفظ اختیار کیا، و سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اختیار کیا۔

تو رحمت لعلین ہونے کی اس سے بڑھ کر دلیل ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے جواب دینے کے قابل جب ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھایا۔ تو حق تعالیٰ نے تو تعلیم کے ذریعے سے ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس لئے رحمت عامہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیے ہو سکتی ہے؟ غرض رہا میں بھی رحمت، دنیا میں تشریف لائے تب رحمت، برزخ میں پہنچیں گے تب رحمت۔ شب معراج میں پہنچے تب رحمت، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ ہوگی تب رحمت اور اوائلی من بخلق باب النجۃ۔ ”کہ سب سے پہلے آپ جہنم کا دروازہ کھٹکتے ہیں گے۔“ تب رحمت غرض اس سے بڑھ کر آ کر تک رحمت ہی رحمت ثابت ہے۔

رحمت لعلین صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت عام ہیں بلکہ فرمایا کہ آپ

رحمتہ للعالمین“ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمکد کے لئے بھی رحمت، عالم جنات کے لئے بھی رحمت، عالم حیوانات کے لئے بھی رحمت، عالم بشر کے لئے بھی رحمت، غرض جتنے عالم اللہ نے بنائے ہیں سب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ جب وجود ہی ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہوا تو ہر چیز مرہون منت اور مرہون احسان ہے، اس واسطے آپ کی رحمتہ للعالمین زر سے چلی اور ابد تک چلتی رہے گی۔ قیامت پر قسم نہیں ہوگی بلکہ جنتوں میں بھی چلے گی۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ **رَتِّلْ وَذُقْ**۔^① ”تلوت کرتا جا، اور جنت کے درجات ملے کرتا جا“۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے تشریف لائے۔ توہ رجب کی ترقی قرآن کریم کے ذریعے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دنیا کو پہنچا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں، جنت کے اتنے ہی درجات ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو آیتیں ہیں یہی عین جنت میں درجات کی صورت میں منکشف ہو جائیں گی۔ یہاں یہ آیتیں علمی شکل میں ہیں، وہاں جا کر باغ و بہار کی شکل اختیار کریں گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اور تو میں تو جنت میں داخل کی جائیں گی اور مسلم حفاظ کے سینوں میں خود جنت آئی ہوئی ہے۔ جو یہ قرآن کریم ہے۔ اس کی آیات ہی جنت بنیں گی۔

تو یہ سب رحمتہ للعالمین ہی کی شان کا ظہور ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت قلوب سے لے کر قلوب تک (ذہن و قلب) ازل سے لے کر بد تک، دوا سے لے کر برزخ تک پھیلی ہوئی ہے، اسی لئے رحمتہ للعالمین کہا گیا، رحمتہ للعالمین نہیں کہا گیا۔ اس میں تمام عالم داخل ہیں۔

اللہ نے سب سے بڑا ہدیہ جو مخلوق کو دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسحود ہے جو عطا کیا گیا۔ اور اسی لئے فرمایا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے یا کوئی ظلم جاری ہو تو وہ میری وفات کو یاد کرے، کہ اس سے بڑا صدمہ عالم کے لئے نہیں ہے۔

حقیقت تو تسل... تو تسل کا ایک تو مطلب یہ ہے جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو شفاعت کے طور پر کسی کا وسیعہ بکڑے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حاکم پر اس کا شے۔ حاکم اس کی بات کو مان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے۔ یہ شرک میں بھی داخل ہے۔ حق تعالیٰ پر کس کا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ خود موثر ہا لذت ہیں ان پر کون موثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے وسیعہ کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا۔ یہاں تو تسل کا مطلب یہ ہوگا کہ جس رحمت سے آپ نے ان لوگوں کو نوازا ہے، اس میں مجھے بھی حصہ عطا فرما دیجئے کہ میں بھی اس رحمت سے نوازا جاؤں۔ وسیعہ کے یہاں یہ معنی ہیں تو یہ معنی کہ وہ وسیعہ، حق تعالیٰ پر اثر رکھتا ہے، اس کے دہر میں تو سب بندے ہیں اور سب محتاج ہیں۔ نبی اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو سب سے زیادہ مقدس طبقہ، درحق تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہیں۔

① السنن للترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء من لواحقہ من القرآن، ج ۱، ص ۱۵۶

لیکن قیمت کے دن صورت یہ ہوگی کہ انبیاء کریم علیہم السلام کی طرح تھر تھرائے ہوئے ہوں گے جیسے میدان میں پڑا ہو پتہ۔

حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تو رات کہاں ہے؟ وہ عرض کریں گے میں نے تو موکی علیہ السلام کو پہنچا دی تھی۔ موکی علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ آپ کی رات پہنچی؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں پہنچی۔ پھر آپ سے یہ کیا؟ عرض کریں گے۔ میں نے مت کو پہنچا دی۔ عرض حضرت موکی علیہ السلام کو جب صبح کیا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ اس طرح تھر تھرائے ہوں گے جیسے میدان میں پڑا ہو پتہ تھر تھرا کا پتا ہے۔ یہی صورت حال اور انبیاء علیہم السلام کی بھی ہوگی۔

اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ قرآن کریم کہاں ہے؟ عرض کریں گے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصب پر پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے جائیں گے اور پوچھا جائے گا آپ تک قرآن کریم پہنچا؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، جی ہاں پہنچا۔ فرمایا جائے گا، آپ نے کیا کیا؟ عرض کریں گے میں نے مت کو پہنچا دیا۔ فرمایا جائے گا کہ اب بیٹھ کر سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے عرش کے نیچے منبر پر چھپا جائے گا۔ سارے دین و سرین کے مجمع میں آپ پر اقرآن کریم تلاوت فرمائیں گے۔

سنا ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک تو عظیم ہیں، بظنوں کے پیچھا کے معانی ہیں، معانی کے پیچھا کے حقائق ہیں۔ حقائق کے پیچھے سر را مصراع در حقیقتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں مجسم کر کے قرآن کی جائیں گی اور قرآن کریم یہ مضمون ہوگا جیسے، ایک باغ و بہار رکھتا ہوا ہے۔ ہزاروں رنگ کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں۔ ہزاروں خوشبوؤں سے معطر ہے۔ تو لوگ کہیں گے یہ قرآن تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو عجیب و غریب قرآن ہے۔ اس لئے کہ جب حق تعالیٰ شانہ موجود حضرات نبی و رسل علیہم السلام موجود تو روحانیت کی کیا انتہا ہوگی؟ پڑھو و سنے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو روحانیت کا کیا مقام ہوگا؟ غرض جو ساری چیزیں عینی طور پر قلوب میں تھیں مجسم ہو کر سامنے آئیں گے۔ تو ایک عظیم باغ و بہار کی صورت میں قرآن نمایاں ہوگا۔ ذرا صبر بھی نہ دے گا کہ یہ قرآن تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں تھا۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت انبیاء علیہم السلام کی شان بھی یہ ہوگی کہ وہ مصیبت کی حد سے تھر تھرائے ہوئے ہوں گے تو پھر میری دعا آپ کی کیا حقیقت ہے؟ سن دیجئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ صاحب دسید کا اثر اللہ تعالیٰ پر پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی حکومتوں میں یہ ہوتا ہے۔ وہاں تو صرف، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس رحمت و برکت سے آپ نے دنیا و لوگوں کو فائدہ میں ہم غریبوں کو بھی شامل فرما دیا، کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے نہ یہ معنی کہ ہم شراستے میں در حق تعالیٰ ہمارے بخارش سے مجبور ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ

جاہر ہیں مجبور نہیں ہیں۔ قاہر ہیں مقبور نہیں ہیں۔

مشہور و مجبور تو بندے ہیں۔ اس لئے توسل کے یہ معنی کہ اللہ پر شہو یہ تو شرک ہے اور ایک یہ کہ اس توسل کی نعمت میں ہمیں غل فرما دیجئے، یہ وہ اور استدعا ہے یہ عہدیت و رہندگی میں داخل ہے۔ اس توسل میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے توسل کے اس معنی کے لحاظ سے آپ یہاں بیٹھ کر دعا مانگیں، خود کسی قبر پر جا کر مانگیں وہ جائز ہے یہاں بھی جائز ہے، قبر پر بھی جائز ہے۔ قبر والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ حق تعالیٰ سے مانگے کہ جس نعمت سے آپ نے انہیں نوازا ہے اس نعمت سے مجھے بھی نوازی دیجئے۔ اس توسل کی اجازت دی گئی ہے۔

میلہ و انبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس؟ عید میلہ النبی پر جلوس اور مجلس دیرہ یہ سارے مظاہرات ہیں جیسے دنیا میں نمائش مظاہرے ہوتے ہیں۔ اسلحہ کے مزاج میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسلامی مزاج کے مطابق ہوتیں، تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعیں کرتے، تابعین رحمہم اللہ کرتے، آئمہ مجتہدین کرتے۔ لیکن کسی سے معقول نہیں بلکہ چند صدیوں کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے اس مظاہروں میں بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ بھائی اگر یہ۔ لیکن یہ جو نمائش صورتیں ہیں دراصل یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ یہ دوسری قوم سے یہ گیا ہے جیسے ہندوؤں میں جلوس نکلتے ہیں۔ ان کے جو مقتدی ہیں ان کی صورتیں بنانا کراؤنٹ پر ورہاتیسوں پر رکھتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں۔ اسلام تو حقائق سے کرا آیا ہے، صورتوں و شکلوں کی نمائش سے گریز کرتا ہے۔ پچ اندر حقیقت پیدا کرو۔ نمائش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مسام کا موضوع تو یہ ہے کہ جو خدا کی بنائی ہوئی صورتیں میں نہ ہیں بھی زیادہ متابعو۔ اسی لئے بعض علماء کہتے ہیں اگر صورتوں کے عشق و محبت جھٹلاؤ تو حسن خاتمہ کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ اس لئے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کا وقت ہے ورنہ آپ صورتوں میں لٹھے ہوئے ہیں تو صورتیں حقیقت سے روکیں گی۔ اس واسطے مسام کا موضوع یہ ہے کہ صورتوں کی طرف التفات مت کرو۔ حقائق کا طرف التفات کرو جو دای اور ابدی ہیں۔

اکمال دین کا طریق سورہ اول - ﴿اَلْیَوْمَ اَنۡحِیۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ﴾ ○ یہ آیت قرآن میں اپنی جگہ سب سے آخر میں چاہتی ہے، ورنہ اس کی موجودہ جگہ قرآن کے غیر مرتب ہونے پر داں ہوگی؟

جواب النہوم سے حاصل یوم نزول آیت مراد نہیں، بلکہ مطلقاً دور و صرمر دے پر و دہ عام ہے، وقت نزول کو بھی اور نزول آیت کے ماقبل و مابعد کے زمانے کو بھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ آج بڑا نازک زمانہ ہے یا آج لوگوں کو بھد کام کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ "یا آج کا دن تو وہ ہے کہ بھیڑیوں نے بھی انسانوں سے پناہ مانگی ہے۔" ظاہر ہے کہ اس سے یوم تکلم کی تاریخ مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ دور مرد ہوتا ہے جس سے عظیم و

مخاطب گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہلی بھی 'یوم' اسے مراد وہ دور و حاضری جس سے مخاطبین قرآن گزر رہے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری حصہ کہ حامل یوم نروا آیت چہاں چہاں آیت کے روض کے تقریباً ۹۰ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق علی سے جا ملے۔ اس صورت میں اگر اس آیت کے اس سے بعد وہ بھی کچھ باتیں کریں تو وہ کہاں دیں کے ساری ثابت نہیں ہوسکتیں۔ نہ ہی ذرہ کمال سے خارج ہوسکتی ہیں۔ اس سے یوم روض آیت سے پسرا اور پچھدا سا دیں اکسب لکم دینکم میں داخل رہے گا۔ گو یہ آیت درمیان میں آجائے اور سب سے اخیر میں رہے۔

تفسیر اکابر دین یہ کہ اس آیت کے روض کا وقت ظنیہ کریں، بلکہ یہ مودعات ہوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں رکھا گیا کہ ظہور پر بھی اس آیت سے پورے دین کی تکمیل کا عطا ہوتا ہے اور "یوم" کے معنی مطلقاً دور و حاضری کے نہ ہونے پڑتے۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ اکابر دین کی کوئی علمی یا عقائدی خبری دینی مقصود تھی۔ بلکہ اکابر دین کا پورا پورا اشتہار بھی مقصود تھا اور اس کے لئے یوم نماز سے بڑھ کر دوسری کوئی وقت موزوں نہیں ہوسکتا تھا، کیوں کہ یہ یوم عرفہ تھا جس میں حج کے لئے طواف سے لوگ جمع ہوئے تھے، پھر دوسرے یوم جمعہ بھی تھا۔ جو خود یوم جامع ہے اور اس پر مزید یہ کہ حج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا جس میں ایک کھ سے دوسرا صبحا بر صبحی اللہ عظیم کے عہد کی اکثریت حج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شریک حج ہوئی۔

یہاں اس یوم جامع میں تمام جمع شدہ مسلمانوں کے روبرو ہیبت اجتماعی کے ساتھ عین وقت اجتماع میں ذات جامع پر یہ آیت اتار دی گئی، تاکہ ایک دم تمام مسلمین و بین اکابر دین کی اطلاع بھی پائیں اور اس کے نزول کا مشاہدہ کر کے ان کے دلوں میں یہ چیز ترجائے کہ جب جبکہ یہ دین کامل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد نہ دنیا میں کوئی نیا نبی و دین آنے والا ہے اور نہ آئے ہوئے دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ترمیم و تفتیح ہونے والی ہے۔ پس یہ کہ اس دین کی اطلاع ہی نہیں تھی بلکہ اس کی تشہیر و دعوت اور نزول آیت کا مشاہدہ کرا کر در 'علیسی ذلک و اس الا شہاد' مرد (واضح ثبوت) سے نازل فرما کر یہ خبر شائع بھی کرتی تھی کہ اب نہایت کا انصاری دین میں ہے اور بس۔ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ لَا يَلْبِسْ دِينًا لَّنْ يَلْبِسْ دِينًا وَلَهُ فِي الْأَعْرَافِ مِنَ الْعِيسَى﴾ ○

اکمال دین کے بارے میں زوالہ تفکیک اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ اگر مسام کا یہ بیرونی دعویٰ (اکابر دین) عین یوم وقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے آخر میں نازل کیا جاتا، تو قطع نظر اس کے بروقت عدل عام نہ ہوسکتے کا ایک مصدہ یہ بھی محتمل تھا کہ اگر اس دعویٰ کے عدل میں کسی کوشہ پیش آتا تو اس کی وہ شرح سامنے نہ آتی حوزہ آیت کے ۹۰ دن بعد تک ہوتی رہی، تو اس شبہ کے حل ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتی اور ہوسکتا تھا کہ خود غرض تکمیل دین کے بارے میں شبہات ڈال کر دین کے اتمام و مکمل کو مشتبہ بنا

دیتے اور بعد میں آنے والے تیس دجال جو نہ نص حدیث و دعاء نبوت کے ساتھ آئے والے تھے اپنا مطلب یہ کہہ کر نکال بیٹے کہ دین کے آخری اور کامل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں کوئی نبی نہ آ سکے یا اس دین کے بارے میں کوئی بیان اور شرح بھی نازل نہ ہو سکے۔ لیکن جب کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹۰ دن اس دنیا میں قیام فرمایا اور کہا: دین کی حقیقت بعد کے کلمات سے اور زیادہ واضح فرمادی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس کا آخری اور مکمل ہونا شرح صدر کے ساتھ سمجھ گئے اور گویا اس کی گنجائش دے دی گئی کہ اگر کسی کو اس اکابر میں شبہ یا شک ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی دین میں موجود ہیں اور ان پر وحی بھی آ رہی ہے۔ وہ اس شبہ کو رفع کر سکتا ہے۔ اس چیز نے دعوائے کمال کو ہر قسم کے اشتباہ و شک و شبہ سے بھی پاک کر دیا۔ ورنہ جیسے حدیث قرطاس یوم وفات نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، وراں کے بارہ میں بعد کے بیان سے دوگنا تشنہ رہ گئے۔ بلکہ اس سلسلہ میں کچھ اختلاف رائے بھی ہو گیا جس سے ناچاز فائدہ ٹھک کر روغنفس نے سے ملے اور ابی دثنقا حیدر بنایا۔ محض اس لئے کہ قرب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا کوئی بیان یا کوئی شرح سامنے نہ آ سکی جو گوہر کی زبان بعدی کر سکے۔

ایسے ہی اگر یہ آیت بھی جس میں اسلام کی تکمیل و ردائے نبوت ہونے کا بنیادی دعویٰ تھا۔ عین وفات کے دن آخری ساعتوں میں نازل ہوئی اور بعد کی شرح سامنے نہ آتی تو ممکن تھا کہ کمال دین کے بارہ میں احتمالات اور تشکیک پیدا کر کے عوام کو حق سے جھکا کیا جاتا اور تھلین وقت اس سے ناچاز فائدہ اٹھاتے۔ جبکہ نزول کے تقریباً ۹۰ دن بعد تک حضور کو دنیا میں رکھا گیا۔ وحی اترتی رہی وراں مقصد کی شرح حد تکمیل کو پہنچتی رہی۔ تو اس قسم کے احتمالات اور شکوک کا دورو زہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

پھر ص ۱ آیت کا نزول تو حجت لودع کے موقع پر رکھا گیا تاکہ ایک وقت میں ”ایک مکان میں مسلمانوں کے تمام خواص و عوام کے جمع شدہ مجمع میں اکمال دین کا اعلان ہو جائے کہ اس اجتماع کے بعد حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ایسا اجتماع ہونے والا نہ تھا۔ پھر بعد نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ دنیا میں قائم رکھ کر متعلقہ شکوک و شبہات کے تمام احتمالات کو قطع کرنا منظور تھا، کہ عین یوم وفات میں نزول ہونے سے یہ محتمل شبہات قطع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ”امسوم“ سے یوم خاص نہیں بلکہ دور خاص مراد لیا گیا تاکہ بعد کی اترنے والی بھی ساری آیتیں اس درجہ کمال میں داخل رہیں ورنہ پورے کا پورا اپنے اترنے و سمیت کمال پکارا جائے، اندریں صورت قرآن کی ترتیب میں خود وہ نزول کی ترتیب ہو یہ تدابیر دین کی ترتیب ہو، کوئی رخنہ نہیں پڑتا۔

خلق و کسب سول دوم ﴿حَتَّمُ السَّنَةَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ﴾ ○ آیت سے بندہ کے جبر وراں کے مجرم نہ ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا کفر حد کی طرف سے ہے۔ جو ب۔ اس آیت سے بندہ مجبور محض

ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ ختم اور مہر زدگی مگر خدا کی طرف سے ہے اور اس کی تخلیق و پیدا سے عمل میں آتی ہے۔ مگر اس کا یہ خلق مرتب ہو ہے بندہ کے کسب پر یعنی بندہ کے کفر یا حرکت کرتے کرتے اپنی استعداد قبول حق بنا کر، تو خدا کا آخری فعل اس پر بصورت ختم مرتب ہو۔ پس بندہ اس فناء استعداد کا سبب ہے اور خدا خالق ہے، پھر نہ صرف اس آخری فعل پر بلکہ بندہ سے لے کر ابتداء تک یہ کسب و خلق جمع چلے آ رہے ہیں۔ جب بھی بندہ کسی ایمانی یا کفری حرکت کا اکتساب کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے فعل کو وجود دے دیتے ہیں یعنی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو وجود دے دیتے ہیں، ارادے کے بعد وہ فعل کرتا ہے تو اس کے فعل کو پیدا کر دیتے ہیں۔ گویا بندہ جیسے اپنے افعال میں آزاد ہے، ایسے ہی اس کے فعال قلب و قالب کے ظہور اور وجود پر بھی حق تعالیٰ سے کوئی پابندی قائم نہیں فرمائی۔ ورنہ مگر بندہ کے کسب پر اللہ کا خلق و ایجاد و رد وجود بخشی مرتب نہ ہو تو بندہ مجبور محض ٹھہر جائے اور کچھ کری نہ سکے۔

اور کسی طرح اس کے اندر جو خلقی جوہر اور مادے رکھے گئے تھے وہ نمایاں نہ ہوں درخاہ ہے کہ یہ کل بھی ہے درخلاف عدل ایک ظلم بھی ہے کہ ایک شے میں خدا تعالیٰ اچھے برے مادے تو رکھ دے مگر نہیں نمایاں ہونے کا موقع نہ دے۔ حالانکہ اس کی پارگاہ کمال اور علم سے پاک اور بری ہے۔ پس بندہ کی مجبوری اس میں تو کل سکتی ہے کہ وہ کسی فعل کا قصد کرے اور وہ فعل نمایاں نہ ہو، نہ اس میں کہ وہ جب بھی کوئی فعل کرنا چاہے تو اس کے ظاہری یا باطنی قوی پر کوئی پابندی قائم نہ ہو، بلکہ قدرت ہر وقت اس کی مدد کے لئے تیار ہے کہ ادھر اس نے عزم فعل کیا اور ادھر چاہے وہ فعل اس سے نمایاں ہو گیا۔ یعنی بندہ کے کسب اور خدا کے خلق میں کوئی فاصلہ یا وقفہ درمیان میں حائل نہیں ہوتا، ادھر کسب عہد ہو، ادھر معا خلق ظاہر ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی سمجھئے جیسے بجلی کی روشنی میں سوچ اور فتنہ کی نسبت ہے کہ جیسے ہی سوچ بجا دیوے ہی معا آس کی آن میں فتنہ روشن ہو گیا۔

پس حرکت سوچ کسب عہد کی مثال ہے اور فتنہ میں روشنی خلق اس کی مثال ہے۔ یعنی جیسے سوچ بجا نہ دے گا کاروشنی بنانے یا پور ہاؤس سے اس فتنہ میں آکر جلوہ گر کرنے میں کوئی ادنیٰ دخل نہیں۔ ایسے کسب افعال کرے اسے بندے کو صبور افعال اور وجود نتائج میں کوئی دخل نہیں اس کا کام صرف کسب ارادہ و فعل یعنی اکتسابی حرکت کرنا ہے، اس ارادے کی تخلیق و ایجاد اور اس فعل کو وجود دینا خود بندے کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔

پس ایک بدعنوانے خامہ اور کفرانہ حرکات کا کسب شروع کیا تو خدا نے ان حرکات کو وجود بخش شروع فرمایا اور جب وہ اکتساب کفر کرتے کرتے اس حد پر آ گیا کہ اس کی قبول حق کی صلاحیت و استعداد ادنیٰ نہ ہو گئی۔ تو خدا نے اس کو در بطلان استعداد کو بھی وجود دے دیا اور پیدا کر دیا۔ اس کی فناء استعداد کے فعل و ایجاد کا نام ختم ہے کہ خدا سے اس پر مہر لگا کر کسب اس میں ایمان داخل نہ ہوگا۔

ہاں میں کے دروہے بندے نے خود اپنے اوپر اپنے کسب سے بند کئے۔ خدا تو اس کی حرکات کو وجود بخشا

رہا نہ کہ خدا اس پر ایمان کے دروازے بند فرماتا رہا اور خدا ہر ہے کہ جرم اور معصیت کسب شروع ہے نہ کہ خلق شروع کیوں کہ خلق کے معنی صرف وجود بخشے اور عطا و جود کے ہیں اور عطا و جود کسی حالت میں بھی جرم یا بر نہیں ہو سکتا، ہر خود شے وجود یافتہ کبھی اپنی ذات سے بری ہوگی کبھی اچھی۔ مگر سے وجود یا کسی حالت میں بھی بر نہ ہوگا کیوں کہ عطاء و جود حس ہی احسان ہے، کہ وجود جیسی نعمت کسی شے کو بخشی جائے، ورنہ ہی عطا ہے کہ ہر شے کو اپنے چھپے ہوئے خلقی جوہر دکھانے کا موقع دیا گیا ہے، ورنہ اس کی خاصیتوں کے ظہور پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ پس مجرم مگر گنہگار ہے تو یہ کسب شروع کرے دل بندہ ٹھہرتا ہے نہ کہ اس کسب کو وجود بخشے والا خدا۔ حاصل یہ کہ اس بندہ کا کفر یا شہ خدا کی طرف سے ہے مگر تحفظانہ کہ کتب ماوراء جرم کاسب ہوتا ہے نہ کہ خالق اور معطی وجود۔

قرآن کریم کی ابتداء بالتسمیہ و الحمد کی وجہ سواں سوم قرآن مجید حمد اور تسمیہ (بسم اللہ) سے شروع کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کلام باری نہیں جوگ س کو تعلیم پر محسوس کرتے ہیں مگر چوں کہ اس تاویل کے لئے کوئی دلیل نہیں۔ اس وجہ سے مخالف اس کو تسمیہ نہیں کر سکتا اور دوس کو طہیبت حاصل ہوتی ہے۔

جواب تقریر اعتراض کو واضح نہیں کیا گیا کہ اس کے مطابق جواب دیا جائے جس سے اندر رہتا ہے کہ معترض خود بھی اپنے اعتراض کو سمجھتے ہوئے نہیں ہیں۔ بظاہر تقریر شہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھلا کوئی خود ہی اپنے کلام کو اپنے نام سے شروع کیا کرتا ہے یا اپنے نام سے خود ہی برکت حاصل کیا کرتا ہے یا بعد دیا کرتا ہے؟ یعنی یہ مدعا کلام عرف عام کے خلاف ہے۔

اوس تو شبہ یوں ہے اصل ہے کہ عرف ہر جگہ کا ہر قوم کا ٹک ہوتا ہے، اگر ایک جگہ ایک دستور نہ ہو تو دوسری جگہ ممکن ہے کہ وہ ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کا عرف ہو کہ اپنے نام سے کلام کا آغاز کیا جائے۔

پھر یہ کہ شروع میں اب اوقات متکلم بنانا مکر کرتا ہے تاکہ بعد کے کلام کا عرف اور نسبت مخاطبوں پر واضح ہو جائے جیسے کفر خطوط اپنے نام سے شروع کئے جاتے ہیں تاکہ ہر ذہن وہد مخاطب سمجھ لے کہ یہ فلاں کا مضمون ہے۔ اس بھن میں نہ ہے کہ لکھنے والا کہنے والا کون ہے؟

اس لئے آغاز کلام بہ تسمیہ ہی اس اصول پر قابل اعتراض نہ ہو۔ مزید غور کیا جائے تو حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ کسی عظیم یا مہم کام کا کسی بڑے نام یا بڑی نسبت یا بڑی صفت سے شروع کرنا عقلاً مستحسن ہی نہیں، بلکہ مطلوب سمجھا گیا ہے اور ایک فطری امر ہے چنانچہ اس پر آپ کو کبھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بلکہ آپ سے مستحسن و معقول جانتے ہوں گے کہ مد سے اپنے کلام کو خدا کے نام اور خدا کی ثناء و صفت سے شروع کریں جس سے اس امر کا فطری اور معقول ہونا واضح ہے۔

اور خدا مرے کہ فطرت اللہ کی ہے جس پر بندوں کو مقفود رکھا گیا ہے۔ پس بندوں میں ہر فطرت خود اللہ ہی سے آتی ہے اس لئے اصل میں یہ نہ ہوگا کہ آغاز کلام کسی بڑے نام یا بڑی نسبت و صفت سے ہو، والا خدا کے کلام کا ہونا چاہئے، بندے تو محض اس کی نقل، تاریخ گئے کیوں کہ نہ خود اصل ہیں نہ نہ کا وجود ہی اصلی ہے۔ نہ کی ذات و صفات اور احوال

ہی اس ہیں۔ اصل ہر چیز کی اللہ ہے۔ سی کی ذات و صفات و افعال اصل ہیں۔ اس کے سوا ہر چیز مجزا اور س کا نقل محض ہے۔ اس نے آغاز کلام کا یہ ڈھنگ اگر مستحسن ہے اور بد شبہ ہے تو اول یہ ڈھنگ کلام اسی ہی میں مستعمل ہونا چاہئے۔ مندوب میں یہ ڈھنگ محض ظنی اور مجازی طور پر خدا سے آئے گا وہ ناقل محض ہوں گے نہ کہ اصل۔

پس ادھر تو یہ صوبہ معقول کہ کلام کا آغاز کسی بڑے نام یا بڑی صفت و توصیف سے ہونا چاہئے اور ادھر یہ مسلم کہ نہ خدا سے کوئی بڑا، نہ خدا کے نام سے کسی کا نام بڑا۔ نہ اس کے صفات و افعال سے کسی کے افعال و صفات بڑے اور نہ ہی اس کی توصیف و تعریف سے کوئی ثناء و صفت بڑی۔

اس لئے کلام ہی میں اس امر مستحسن کے استعجاب کی اس کے سوا دوسری صورت نہیں ہو سکتی کہ خدا اپنے کلام کو اپنی ہی صفت و راسخ ہی نام اور اپنی ہی توصیف سے شروع فرمائے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو بندے بھی اپنے کلام کو خدا کے، ام اور ثناء و صفت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اس کے نام سے بڑی اور کوئی چیز نہیں اور کلام کا بڑے ہی کے نام سے شروع کیا جا فطری اور عقلی ہے۔ اس صورت میں بندوں کے لئے بھی اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ اپنے کلام کو بھی اور اپنے کام کو بھی اسی کے نام سے شروع کریں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ۔

”كُلُّ امْرِئٍ دَنِي نَدِي لَمْ يَنْذِرْ اِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ نَعَامِي لِهَذَا اَقْطَعُ“ ○ جو ہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔

پس بڑے نام سے آغاز کلام عقلی بھی ہو شرعی بھی ہو اور عرفی بھی ہو۔ اس نے آغاز کلام خداوندی بنام خداوندی اسی فطرت کے ماتحت ہے کہ امر ہم کو بڑے نام اور بڑی ثناء سے شروع کیا جائے فطرت ہے اور اس کے نام سے بڑے کسی کا نام ہے اور نہ اس کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہے۔ تو پھر آغاز کلام میں خود اس کا کلام ہو یا اس کے بندوں کا ہو اس کے نام کے سوا اور کسی کا نام نہ جائے؟

فرق اتنا ہوگا کہ بندے اپنے کلام میں خدا کا نام لے کر برکت حاصل کریں گے اور حد اپنے کلام میں بنام لے کر برکت خدا پر فرمائے گا۔ وہاں حصوں برکت کا سوال یوں نہیں، کہ وہ خود سرچشمہ خیر و برکت ہے وہ یہاں ظہر و برکت کا یوں سوال نہیں کہ بندے اپنی ذات میں کوئی خیر و برکت نہیں رکھتے جسے ظاہر کریں۔ اس لئے ہم ہم بندہ نہیں گئے تو مقصد برکت و مدد کا حاصل کرنا ہوگا ورنہ ہم اللہ فرمائے گا تو مقصد برکت و مدد کا ظہر و برکتیں نا ہوگا۔ اس لئے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو محض تعلیم پر محسوس نہیں کرتے، بلکہ صفات فطرت پر محسوس کرتے ہیں کہ آغاز کلام کسی پر عظمت نام یا لفظ سے کیا جائے عقل سلیم اور طبع مستقیم کی خواہش ہے اور یہی عین فطرت ہے۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

چونکہ سور میں اعتراض کی کوئی تقریر و رہنما ظہر نہیں کی گئی اس لئے یہ اجمالی تحقیق عرض کر دی گئی، اعتراض کا کوئی موجب پہنوسئے آتو س پر کچھ در عرض کیا جاتا۔

سور چہارم ﴿الزُّمَرُ مَعْشَرَ الْمَوْتِ الْأَشْوَى﴾ خدا کی مکانیت، اور اس کے احتیاج ن الکاں کہتا ہے اور یہ جسم و حدوث کا حصہ ہے، لوگ س کو تشابہات میں سے کہتے ہیں۔ ﴿وَيَقُولُونَ اللَّهُ اعْلَمُ مَرْدَدَ﴾

عقیدت مسندوں تو اس کو ماں کے مگر عقل حجت طلب کو کیوں کر سمجھائیں کہ متکلم ہی س کے مطلب کو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں شفا علی اس کاے کار ہوگا ورتز جہ بھی س کا صاف ہے، یہ ضروری مسئل میں جس کے حل و انشراح کی جنب کو تکلیف دیتا ہوں میدے کہ معاف فرما میں گئے

تیسرین مرد میں حوال متکلم کا دخل جواب ہر شخص کے کام کا مطلب س کی مجموعی زندگی و اس کی حیثیت عربی کے مطابق یہ جاتا ہے۔ پس کلام کا مقصد سمجھنے کے سے محض متکلم کے الفاظ ہی سامنے نہیں رکھے جاتے، بس اس کے اخوا و صاف، و شواؤن کو بھی پیش نظر رکھ ضروری ہوتا ہے، فرعون سے بھی نسا الزب کہہ و منصور رحمت بدعیہ نے بھی، الحق کہہ۔ دعوی دونوں کا یک ہے۔

لیکن یک کو اس دعوی کے سبب آپ دعویٰ فر دیتے ہیں اور ایک کو اس دعویٰ کی بناء پر مقبول جاتے ہیں۔ یہ فرق دعوی و کلام کے فرق سے نہیں جب کہ وہ دونوں کا ایک ہے بلکہ احوال کے فرق سے ہے۔ فرعون کے مجموعی حوال غر و نوجو اور لغو و رسوں علیہ السلام (موسیٰ) کی تکذیب و تردید کے ہیں۔ اس لئے اس کا نسا الزب کہنا بقدر خدا اپنا استحقاق و جود ثابت کرتا ہے۔ جتنی خدا کا کفار (نکار) و پنا ثبات (ثابت کرتا) ہے، گویا فرعون کے مترادفانہ حوال سے تو اس کے دعویٰ کا مطلب یہ نکلا ہے کہ میں زخو ہوں کسی در کا محتاج نہیں، میں اپنے اندر بھی خود ہوں اور پے سے ہا ہر بھی میں ہی میں ہوں۔ نہ میرے اندر حق کسی در کا وجود ہے اور نہ میرے سے ہا ہر ہی ہے اور منصور کے مصیبت نہ حوال سے، جن کا حاصل خدا و رسول کی تصدیق و محبت ہے، ان کے دعویٰ کا مصیبت یہ نکلتا ہے کہ میں قانی محض و ربے ثبات ہوں، ہا ہر تو ہا ہر خود اپنے اندر بھی میر اپنا کچھ نہیں، دجو ہے تو س کا ہے و رقاء ہے تو اس کی ہے۔ گویا میں اندر بھی خود نہیں ہوں وہ ہے۔ تو فرعون کے املاے اثبات باطل اور حق حق نکلتی ہے اور منصور کے املاے اثبات حق باطل نکلتی ہے۔ مگر دونوں کے کلاموں کے معنی کا یہ عظیم فرق، و الفاظ اور دعویٰ کے فرق سے نہیں بلکہ صرف حوال کے فرق سے ہے۔ جس کو پیش نظر رکھ کر ہی ان کے کلاموں کا مصیبت یا جاسکتا ہے، مگر وجہ ہے کہ مسلم و کافر کے فعال با خصوص معاشی فعال یکساں در بالکل ایک ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی رکن کس کے دی سامان فرم کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ مگر ایک کے تمام فعل مقبول اور موجب ریادت جز اور ایک کے تمام فعال مردود اور موجب ریادت و رتہ فرق کر ہے تو صرف احوال کا ہے۔

پس کسی کے انصاف ہوں یہ قول ان کا مطلب ان کے احوال کو پیش نظر رکھ کر ہی یہ چاہتا ہے۔ ایک نیک آدمی، جس کے ماحول نیک و تقویٰ کے ہوں، مگر اتفاقاً کوئی غلطی بھی کر گزرے تو اس کی بھی توبہ و عفو کرتے ہیں ورنہ ایک بد آدمی جس پر بدی اور فجور کا غلبہ ہو اتفاقاً کوئی نیک حرکت بھی کرے تو اسے بھی خود غرضی اور بدی پر محسوس کرتے ہیں۔ بناوٹی نفی ہے کہ کسی کے کام و کلام کا مہذب اس کے حوالہ و حواصی اور اوصاف کو سامنے رکھ کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحیحے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ وجود ہے یعنی کسی کے بنائے سے وہ نہیں ہو بلکہ خود سے ہے، وجود صرف اس کا ہے اور کسی کا نہیں اس لئے کہیں بھی کوئی ہو، وہ اسی کے درجہ میں ہوگا۔ مہربانی ہوگا اور اس لئے لائحہ عمل اس کا وجود لا محدود بھی ہوگا۔ مگر محدود ہو، جس کی کوئی حد ہو تو حد سے باہر دوسروں کا وجود ہوگا۔ تو وجود صرف خدا کا نہ رہا، اور مطلق وجود صرف وہ رہا، دوسرے بھی بن سکیں گے اور اس سے خلیقوں کا تعدد دیکھ لیں گے۔

اس لئے اگر وجود اصلی صرف اس کا ہوگا تو اسے لا محدود بھی ماننا پڑے گا ورنہ شے کو اس کے وجود سے موجود اور اس کے حاکم وجود میں تسلیم کرنا پڑے گا پھر اس سے دوسروں کا وجود اس شان سے نہ ہوگا کہ اس کے وجود کے نکلنے سے نہ کر کے دوسروں کو پانے جائیں۔ در نہ نکلے ہوئے کے بعد اس میں حد بندیاں ہو جائیں گی اور وہ محدودیت پائی نہ رہے گی جو اس کی خودی کے لئے مہتمم تھی۔ بلکہ دوسرے جب اس سے وجود پا میں گئے تو مطلق اسی طرح جیسے سورج کی روشنی سے جہاں وہ لے روشنی پاتے ہیں کہ خود سورج کی روشنی کے نکلنے سے نہیں ہوتے اور ہر چیز اس سے روشنی حاصل کرتی ہے، یعنی اس کی روشنی کے صرف ہر توجہ کی ہی سے منور ہو جاتی ہے۔ خود اس کا نور اسی کی ذات میں قائم رہتا ہے۔

پس خدا اور خودی سے کسی کے بنائے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا وجود اصلی ہے، کسی کا بخشا ہوا نہیں ہے ورنہ وجود اصلی جب سب پر محیط ہے تو وہ ہر زمان و مکان میں ہے یعنی لا محدود ہے اس سے موجودات وجود پاتے ہیں۔ تو خود اس کے وجود کے نکلنے نہیں ہوتے، جو اس کے جسم و جسمیت سے بری ہونے کی علامت ہے۔ کیوں کہ وجود خود طیف ترین شے ہے، جو خود آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا۔

پس خدا کا وجود ہونا محیط اعلیٰ ہونا اور جسم نہ ہونا اس کی صلی شان و رصفت ہے۔ اگر "انسوی علیٰ العرش" کا کلام سامنے آئے گا تو اسی سابقہ قاعدے سے، اس کلام کا مطلب اس کے الفاظ مجھ سے نہیں، بلکہ ساری شے نو کو سامنے رکھ کر لیا جائے گا ورنہ اس کی یہ ہے کہ وہ محدود ہے نہ جسم (جسم) ہے نہ کسی کے احاطہ میں ہے نہ کسی کی گرفت میں ہے، بلکہ سب اس کے احاطہ میں، اس کی گرفت میں ہیں۔ تو "لنؤخس عسیٰ لنؤخس انسوی" ① سے آخر اس کی جسمیت کیسے ثابت ہو جائے گی اور اس کا حدوث کیسے معبر ہوگا؟

ہاں جب ہوگا کہ اس پاک شہکم کے کلام کے صرف یہی الفاظ سامنے رکھ کر اور اس کی ساری ثابت شدہ مشاہدات

صفات سے قطع نظر کر کے "اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْغَوْضِ اَسْتَوٰی" کے معنی جادیں۔ لیکن اگر لفاظ کے ساتھ حوال بھی مانے جادیں جو عرض کردہ قاعدہ کے مطابق ضروری ہیں تو "اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْغَوْضِ اَسْتَوٰی" کا جسامتیہ اور حدوث سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہتا۔

عرش رحمت خاصہ کا مظرف و ف ہے بلکہ نور کیا جائے تو عرش سے اگر ثابت ہوتی ہے تو اللہ کی صرف ایک ہی صفت یعنی صفت رحمت کا تحقق خاص ثابت ہوتا ہے نہ کثرت کا اور وہ بھی مظرفیت کا کیوں کہ "اَللّٰہُ عَلٰی الْغَوْضِ اَسْتَوٰی" نہیں فرمایا گیا، بلکہ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْغَوْضِ اَسْتَوٰی جس کا حاصل یہ ہے کہ عرش پر اللہ کی صفت رحمت بھیجی ہوئی ہے اور وہاں اس کی اسی خاص شان کا ظہور اور تجلی ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ عرش محل تدبیر ہے اور تخت شاهی ہے۔ جس سے سلطنت الہی کے کاروبار چلتے ہیں اور جہانوں کی تدبیر کی جاتی ہے۔

پس بتلانا یہ ہے کہ ساری سلطنت رحمانیہ ہے، رحم و کرم اور رفعت و ترحم پر مبنی ہے۔ غضب پر یہ کورے قانونی و دوج پر مبنی نہیں ہے اور بالفاظ دیگر کائنات کی ہر چیز ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے حسی طور پر نمایاں اس طرح فرمایا ہے کہ عرش کو تو ساری کائنات پر محیط بنا دیا، کہ اس سے باہر کوئی جہان میں نہیں اور عرش پر صفت رحمت کو محیط کر دیا، تو مگویا رحمت سارے جہانوں پر محیط نکلے۔ جس سے واضح ہو گیا کہ ہماری سلطنت قہر و سیاست پر مبنی نہیں، بلکہ رحمت و کرم پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ بندے رات دن درجہ وقت کفر و معصیت بھی کرتے ہیں مگر رقی اور بران رحمت بند نہیں ہوتا۔ گو کسی خاص وقت جبکہ اقوام کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جائے، تو بطور تحبیبہ سزا بھی دلائی جاتی ہے۔ سواں کا عقاب بھی رحم و شفقت ہی ہوتا ہے۔

بہر حال کلمہ عرش پر استواء کے معنی جسمانی ممکن کے نہ ہونے جو شُشُونِ اِلٰہیہ کا مقتضی ہے اور وہ ستواء معنوی بھی ذات کا نہ ہوا، بلکہ صفت رحمت کا ہوا۔ تو اس سے خدا کی جسامیت یا محدودیت یا حدوث کا کیا تحقق کہ یہ شبہات آیت پر وارد کئے جائیں۔

کیفیت استواء غیر معلوم ہے ہاں اس شان رحمت کے عرش پر چمکے ہوئے کی کیفیت لامعوضہ ہے کہ اس کا کیا انداز ہے اور کیا نوعیت ہے اور کیفیت ہی کی اعلیٰ کی بناء پر "اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمُرُوْدِہٖ بِدَلٰلِکَ" کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ "اَسْتَوٰی عَلٰی الْغَوْضِ" کا ملبوم نامعلوم ہے، "اَسْتَوٰی عَلٰی الْغَوْضِ" صفت رحمت کا ہے اور یہ استواء محیط اکل ہے۔ کیوں کہ جسامیت میں عرش تمام اجسام پر محیط ہے، تو صفت رحمت محیط اکل بہت ہوتی ہے۔ مگر اس انداز سے جیسے ہماری روح ہمارے بدن کو محیط ہوتی ہے اور بدن کا کوئی ایک جز بھی روح کی گرفت سے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کیفیت کا پتہ نہیں جس کیفیت سے روح بدن پر چھائی ہوئی ہے اور اس نے اس ساری کائنات بدن کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم روح کے حاطہ کو نکلیں جاتے یا اس کو یقینی نہیں سمجھتے ہیں۔ روح کے تعلق اور احاطہ کو یقینی جان کر مگر لامعی طہر کرتے تو اس کی کیفیت اور نوعیت

احاطے، نہ کہ اصل تعلق کے ہم سے۔

پس ہم یقیناً جاننے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ شانِ رحمت عرش پر اور بواسطہ عرش ساری کائنات احسام اور ارواح پر محیط ہے۔ مگر ہم اس حادثہ کی کیفیت و نوعیت کو نہیں جانتے۔ لہذا ہم کہہ کر بحوالہ خدا کر دیتے ہیں۔
پس جتنا ہم جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اسی کے اعتبار سے ہم سے اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اور جتنا نہیں جانتے اتنا پر خدا کر دینے ہی کے مکلف بنادئے گئے ہیں۔ یہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس نوعیت کی بھی کھود کر یہ کر کے اصلیت کا سراغ لگائیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ پس خدا کی بھی یہ شانِ رحمت ہے کہ بقدر استطاعت تو ہمیں تکلیف دی اور بغیر استطاعت ہمیں مکلف نہیں بنایا۔

”لَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“

پس منظر جناب محترم و مکرم زید اسد مسنون، نیاز مقرون، کمر مت نامہ موصولہ ۴ محرم ۱۳۷۳ھ باعث شرف ہوا۔ آپ کے سلسلہ تالیفات میں ”داستانِ عمر“ اور ”اخلاق و آداب“ جیسی معید اور قیمتی کتابوں کے اضافے سے بے حد مسرت ہوئی۔ ان دونوں کتابوں پر دو جلیل القدر رعا مول کے دیباچہ کا اضافہ مؤثر علمی نواد اور مستفیدوں کے لئے سرور فوق سرور کا مصداق ہے۔ اس محترم نے حق کے چند فقرے نقل کر کے ان پر ضافہ و تشریح کا ایما فرمایا ہے۔ جس میں حضرت مخدومی مودانا خیر محمد صاحب دام عہدہ کا ارشاد بھی شامل ہے۔ آپ کا ہی ایما کیا کہ تم کہ اس میں ایک اور بھی رسی اثر رہ کے جو جھ کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ تو اسے ضعیف کندھوں پر لادے پھرنے کی نا قابل برداشت کیفیت سے یہ جو جھ لکا نظر یا کہ فوراً ہی قہقہہ کروں۔ پھر بھی جو تاخیر ہوئی وہ میرے سفروں کی وجہ سے ہوئی۔ جناب کا وانا نامہ دیو بند اس وقت پہنچا جبکہ میں بمبئی گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آیا تو فوراً ہی لکھنؤ کا سفر پیش آ گیا۔ وہاں سے واپس ہوئی تو مجلس شوری دارالعلوم دیوبند کا سامانہ جسدہ سر پر آ گیا۔ اس سے فرغت ہوئی تو بھی گڑھ کا سفر درپیش ہو گیا۔

اس لئے تاج وپس ہو کر شب میں بعد عشاء جو کچھ بن پڑ بطور قہقہہ رش دستور ذیل قلمبند کیوں اور بد نظر جانی ہی رسا ہیں۔ مناسب ہو کہ جناب یا حضرت مودانا خیر محمد صاحب دام عہدہ ان پر ایک اصلاحی نظر فرمائیں۔
یہ مضمون فی الحقیقت احقر کے ان تین ہی جملوں کی شرح ہے جو جناب نے نقل فرما کر بھیجے ہیں۔ اس لئے مضمون کا آغاز انہی سے کیا گیا ہے جو حسبِ دہل ہیں۔

علم کی غایت عمل ہے۔ اس کا جو ہر تقویٰ ہے۔ اس کا زیور دب ہے شعراء کا ادب غفلی مید نوں میں دوڑنے والے شاعروں کے یہاں ادب کے معنی شستہ کلامی و بلاغتِ بیانی کے ہیں۔ حفظِ شعراء، حفظِ لغات، و حفظِ اسماء و اصطلاحات اس ادب کو پونجی ہے۔ شاعری یا مرصع شری گوئی اور جملوں کے جوڑ بند کی صنعت گری اس ادب کے میدان کی مساعی جمید ہیں۔ خیال قریبی اور تخیل کے مید نوں کی نقشہ سازی اس ادب کا جوہر ہے۔ معنویت یا

واقعیت بر اور ست شاعر کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف تخیل کی کارگزاری اور خیال آفرینی کا نظر ہوتا ہے۔

اس لئے شعراء اور شاعراۓ تعبیرات کے ساتھ کبھی واقعیت جمع ہو جاتی ہے ورنہ کبھی نہیں۔ عقلی دنیا میں اسی کو ادب اور اس قسم کے کلام و لے کو ادب کہتے ہیں۔ اس ادب کی غرض وقایع اکثر و بیشتر واد خواہی اور زرعی ہوتی ہے۔ سامعین کی تحسین و آفریں اور مدح سرائیوں پر ممدوحوں کی داد و دہش اس ادب کی انتہائی معراج ہے۔

خدا ہے کہ یہ ادب وہ ادب نہیں ہو سکتا جسے علم کا زیور کہا گیا ہے۔ ایک پر لے درجے کا بے ادب اور علم سے بے بہرہ حتیٰ کہ فاسق و فاجر بھی اپنی طبعی ذہانت و ذکاوت اور موروں طبیعت سے شستہ کلامی پر قادر ہو سکتا ہے۔ اس حال میں کہ اس میں علم کا کوئی بھی جوہر نہ ہو۔ جہاد عرب ہند پایہ شاعر، پرگو، برجستہ کلام اور نصاحت بیانی کے چستے تھے۔ اس وقت کی دنیا میں اس کی بلاغت بیانی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے نبیوں نے اپنے سوا ساری دنیا کے لئے غم (گولگا) کا مقبض تحریر کیا تھا۔ مگر ہاں ہمہ تن وہ جہلاء ہی تھے جن کی بے مثال جہالت کی بناء پر ہی ان کے زمانے کا نام تک نہ جانیات ہو کہ کبھی علم سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ رہا تھا۔

تہادب و تقویٰ چہ رسد

اس ادب کے ہزار ہا ادیب امر و وساطین کے درباروں میں نظر آتے تھے جو اپنی تعصید خوئی کی بدولت معاش پیدا کرتے تھے۔ رہن اور رہن کے لفظوں کی بدولت ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ آج کی دنیا میں جب کہ دربار نہ رہے صرف ہزار رو گئے، شاہیت نہیں صرف عو میت ہے، تو قوی انبیوں اور عوامی نشر گاہوں سے اسی ادب کے پاریر واریتنگز ادیب، مرثیہ گوئی یا قوی مدح سر کی سے معاش کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ادب علم کی آرائش اور اس کا زیور نہیں کیوں کہ اس ادب کے سنے سرے سے علمی ضروری نہیں، زیور علم کا قوسول کیا پیدا ہو۔ اس ادب کا حاصل خود غرضی و غیر فرجی یا اپنی خواہش و اور مخاطب کی رضا جوئی کے سو کچھ نہیں۔ جس کا خلاصہ قرآنی الفاظ میں صرف یہ ہے ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَىٰ وَالْفَقْرِ ۚ قُلْ الْغَنَىٰ وَالْفَقْرُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ ① ”وہ تمہیں پتے سوہوں (رہنوں اور نہانی لفظوں) سے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ حال یہ کہ ان کے دس اس سے نکاری ہیں وراکٹراں میں فاسق ہیں“ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس ادب اور اس کے سرچشمہ (شاعر) کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے الگ اور دور رکھ دیا کہ یہ شاعری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہو۔ تھی کہ اس ادب کا حاصل خیال آرائی تھا اور پیغمبروں کا موضوع حقیقت آرائی اور حقیقت افحاشی تک رہنمائی تھی۔ عارف و کامل شعراء جیسے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عطار رحمۃ اللہ علیہ اور سلف و خلف کے دوسرے شعراء کا ہر دلوں میں گر با عظمت ہیں تو شاعری کی بدولت نہیں، بلکہ معرفت کی بدولت، یعنی بحیثیت شاعر کے مقدس نہیں مانے گئے بلکہ بحیثیت کمال باطن کے۔ اس لئے اس قسم کا کامر سے مذکورہ بالا

① ہارہ • سورۃ الفجر، آیہ ۸

نہر یہ پر کوئی شہیں پڑ سکتا۔

عوام کا ادب عوام خاص کے طب میں دب کے معنی حزم و تعظیم کے ہیں۔ مگر ایسی کے مراد قول و فعل و رسم و عادات و رسموں و ریتوں کے ساتھ۔ نہ ہی رسوم تعظیم کے ساتھ جب کوئی بے چارے سے پیش آتا ہے تو وہ سے ہر اور مہذب کہتے ہیں۔ درہ دب و رشتہ کہہ کر شمس (غضب ناک) ہو جاتے ہیں

بر در یوں کے اجتماعات و رقبہ کی تقریبات یا عام میل جول میں کسی چھوٹے کا حکم نہ ہاتھوں سے سدھ نہ دیا منڈی گود میں ڈال دینا یا اصطلاحی لحاظ میں تعظیم و تہنیت اور در ادب بجا مانا یا نیم جھکاؤ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر جھک جانا یا ہاتھ جوڑ کر سر و قد کھڑے ہونا یا چپ جات یا بھائی جاں کے خطاب سے مخاطبوں کو متوجہ کرنا ن کے یہاں دب و رشتہ و پہنات کو کم و بیش اور کر دینے و متادب و رشتہ کہلاتا ہے۔ جو اس کے دس میں مخاطبوں کی طرف سے کتنا ہی عہد بھر ہو ہو اور وہ برادری کی وچ وچ کے کتنے ہی مناقشات اور مصیبتی جذبات دس میں لئے ہوئے ہو جو اپنے وقت پر کافی جوش و خروش سے بھرتے ہوں در محبت کی بے صداقت کے جذبات دل کے تمام گوشوں میں چھپے پڑے ہوں، جو اپنے وقت پر پھوٹ پڑیں مگر برادری یا شہری رسم کے مطابق اسے متادب ہی کہا جائیگا۔

طہر ہے۔ یہ ادب بھی وہ دب نہیں ہو سکتا جسے علم کا پرکھا گیا ہے۔ نہ رسم پرستیوں کے لئے نہ صرف بلکہ علم ضروری نہیں بلکہ حد تک جہل ضروری ہے۔ اس دب کا حاصل دنیا ساری اور طہر داری ہے۔ جس کے نیچے حقیقت و سہویت کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اس دب کی روح خود غرضی نفس اور رشتہ جوئی غیر تو نہیں ہوتی، بلکہ برادری کی عام ملت سے ہے۔ سب کو بچاتے ہوئے برادری میں اپنی شہریت کو باور کرانے کی کوشش و رسم و رشتہ کے مطابق تصنع و رشتہ سے اپنے کو بھری بھر کر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔

مخاطب کی حقیقی عظمت و توقیر کا اکثر و بیشتر یہاں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جبکہ برادری و مناقشات کے تحت دس اسکی برائیوں سے بھر پور ہوتا ہے۔ سب کی شائستگی اور طہر داری کی حقیقت قرآنی تعبیر سے یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ ﴿يَهْتَفُونَ خَاهِرًا مِّنَ الْحَيوةِ لَئِنِ اَوْتِوْهُمۡ عِیۡ لَا اٰخِرَةَ هُمۡ غٰفِلُوْنَ﴾ ① "یہ لوگ دنیا کی زندگی کی صرف ظاہر و برائیوں کو جانتے ہیں اور انجام و عاقبت سے بے خبر عظمت میں ہیں۔"

تہنیت ادب در عیاں علم کے یہاں جن کی بہ نہیں تو علم سے رشتہ ہوں مگر قلوب خشوع سے حالی ہوں۔ دب کے معنی چھپا ہوا عقلی صنعت گری یہ عرف عام کی مراد ہوں کی پابندی کے تو نہیں۔ بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین دین و دنیا کے احترام کے لئے شریعت ہی کے ہمیشہ ہوئے فہال و حیانت و در صریح حکم فرمودہ اعمال کی پابندی کے ہیں۔ بشرطیکہ ان کے ہرے میں انہیں صراحتہ لفظوں میں کوئی حکم نہ مل جائے، ورنہ کوئی شہیں کہ دب کا

یہ بہت پاکیزہ اور علی ترین معیار ہے جس میں شرعی سینوں کی پادشہ پائی جا رہی ہو۔ لیکن جب کہ اس قسم سے مدین علم سے علم کے محض عاطفاتی یا دیکھنے میں نگر اس کی حقیقی کیفیات سے اس کے قلوب باقی ہیں اور ساتھ ہی ریاضت میں سے بے پرواہی سے اس کے قلب میں جہت کے غیر معتدل صدمے اور وہ اس کا عیب ہے۔

غیر جذبات نفسانی میں رہیں تو قدرتی طور پر شرعی ہمیشوں کی پادشہ میں بھی اس کے قلوب کی اور ظہانی کیفیات تھکنی ناگزیر ہیں جو اس کا جو شخص ہی ہوتی ہیں۔ وہ بڑھ کر شرعی اس کی پادشہ رستے ہوئے بھی محض طب کی طرف سے کیہ وحسد اور کدورت کھینکتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں جذبات میں اور جمالی مدورتوں کی سیریش کے ساتھ شعری رسوم کی پادشہ رہی رہی رسوم کی پادشہ کی طرح محض ایک امانی ہو کر رہ جائے گی جن کے ذخیرہ عوم تھے۔ مرقق تہ ہو گا کہ عوام روحی رسوم کے پادشہوں سے اور یہ عوام بل علم یعنی مدین علم شرعی رسوم کے پادشہ۔

اگر اس رسم نے رجب میں وہ عوام سے فائق اور قابل تحسین بھی ہوں اگر جیسے یا اور لوگ اس ماضی کے ساتھ ہی طب کا حاکم رہا کرتے ہوئے بھی قلب اس کے جن میں ہے اس کا گستاخ ہوتے ہیں۔ یہی یہ مدین علم بھی بد مشورع یا طبع شرعی صورت کا اب برتتے ہوئے بھی ہی طب کے جن میں گستاخ و ہے اب کہہ رہے ہیں کے سختی ہوں گے، چنانچہ عوام دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے میں علم نہیں عقیدت و غیور جذبہ عشق و بردباری اور حقیقی نیا مہدین سے خد رہ جائے کے سب گویا ہر ماضی و حتم و در کی اب و تعلیمات سے رہائیں کرتے۔ مگر اس کے رسم میں ذاتی فہم اور کی کیفیات ضرور شامل ہوتی ہیں۔ جس سے کبھی تو اس کی رہاں قلب پر فعلی شجی اور بے علم ادب پانگھمنہ کے طہات آتے ہیں۔ گویا وہ خدا و رسوں پر اور ان کے نام یوں پر اس حساب و تہ سے میں کہ وہ ان کا کتبہ ادب کرتے ہیں در کبھی وہ ان میں ہی طہات کے رہے میں جس کے ادب کے اور ہن اور رسوم ادب سے مدلی تھے بے ادبی ستائی اور بے ادبی کے اب و بعد بلکہ گستاخ و طہات سے بھی میں چوکتے۔

اس نظر سے وہ ادب ہوتا ہے اور ماضی بے ادبی کے بھارت و ادب و تاریخ رسوم شریعت ہوتا ہے مگر رنگ بے ادبی شامل ہو جائے سے وہ در حقیقت تاریخ نہیں بتا رہا ہے۔ کیوں کہ صاحب شریعت بے ادبی کے رنگ کے ساتھ ہمیں تاریخ نہیں بتا رہا تھا جیسے حاکم اس خیمہ دی تھی۔ وہی رہا ہے برتتے کا رنگ و ڈھنگ بھی خود ہی دیا تھا جسے انہوں نے مدر کر اس میں اپنا جدید رنگ بھرا دیا۔ مگر چہ خیمہ کی مدعت میں مگر رنگ علم کی مدعت ضرور ہے۔

بہرحال اس رنگ تخی و کبر و عجب اریہ کے ڈھنگ کی رسوم شریعت کی پادشہ حقیقی ادب و تعلیم ہیں۔ بلکہ تکریم بصورت تو واضح و منقہ بصورت تقویٰ ہوتا ہے جسے وہ دھوکہ میں رہ کر ادب و تقویٰ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ مگر وہ تقویٰ کے اس پاس بھی نہیں آتے جس پر ادب بے خود ایک مستقل بحوکہ و نسیم ملکہ یک مستقل و ہوتا ہے جس سے بزر رہا ہے ہر عوم اس کی رہا رہی جاتی ہے۔

مندی، باطنی اور فدویت روح و طبیعت کے ساتھ شرعی آداب کے ڈھانچوں کو سنبھالنا اور پابندی احکام کے ساتھ ساتھ احکام کی آخری اور قدرتی حدود کو جو دو قیاسیہ اور مشق شریعت سے سامنے آتی ہیں۔ ہم وقت پر نظر رکھنا ہے ورنہ بھی اس طرح کہ نہ اس میں ادعا ہو، نہ گھنڈہ، نہ شچی، نہ تراہٹ، نہ اپنی توقیر ہو نہ دوسروں کی تحقیر، نہ رویت ہو، نہ حکایت، بلکہ محویت و گرویدگی ہو اور فنائے نفس کے ساتھ رصائے حق کے جذبات کام کر رہے ہوں۔

جس میں وہ ادب ہے جسے علم کا زیور کہا گیا ہے جس طرح ایک خوبصورت پیکر کا حسن و جمال زیور سے آراستہ ہو کر نمایاں ہو جاتا ہے اسی طرح علم حقیقی کا جس زیور ادب سے آراستہ ہو کر خزانوں میں گمنا ہوا جاتا ہے۔

حاصلہ یہ نکلا کہ ادب ان حقیقی اقدار اور تقوایں اللہ کا نام ہے جو اعمال شریعہ کی حفاظتی اور انتہائی حدود سے متعلق ہوں۔ پس ادب کا بندگی و بندہ تو یہ نصوص شریعہ کی عبارت پر عمل کرنا ہے اور اس کا آخری درجہ وہ ہے جو اس عمل کی مشق و تکرار سے نہ ہی نصوص کی دشات و اشارت اور تقضاء سے ذہن پر مشکف ہو ورنہ اگر نصوص کے تعبیری حکم کو فتویٰ کہا جائے گا تو اس اقتضائی، دلالتی و اشارتی حکم کو فتویٰ کہا جائے گا۔ پس صحیح معنی میں ایک متادب اسی وقت ادب دہانتا ہے، جبکہ عملی طور پر اسکے سامنے ادب کے یہ تمام ظاہری و باطنی اور فتویٰ و فتویٰ احکام و حدود موجود ہوں اور دل کی دگی اور امتگ سے ان پر غصہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جو سرکار ادب کی ذوق حدود بھی اس پر مشکف ہو جائیں۔

زیور علم یعنی وہ نصوص کے اقیق اور جید سے بعید شہادت تک کو بھی پہنچنے والی پروگرام میں شامل رکھنے کا ذمہ ہو جائے گا یا فانی ادا ہو جائے۔ یہی وہ ادب ہے جس کو علم کا زیور اور فتویٰ کا جوہر کہا گیا ہے۔ کسی نیک عمل میں اس وقت تک نو نہیں آسکتا جب تک کہ اس کا ادب اس میں شامل نہ ہو ورنہ احتیاطی اور فتویٰ حدود و زیور عمل نہ ہوں جس سے اس عمل کی حقیقی جامعیت اور اس کا واقعی کامل و جمل و ہستہ ہے۔ پس ادب ہی فی حقیقت علم کا زیور اور جوہر ہے۔ اس کے بغیر عمل ایک بے باس اور بے زینہ پیکر ہے جس کی طرف رغبت و شوق کی نگاہیں نہیں ٹھہر سکتیں۔ اس سے بہرہ و امداد ہو سکتا ہے کہ اعمال بغیر ادب کے قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے اور ان کا حقیقی ثمرہ اور صد بغیر ادب کے سامنے نہیں آسکتا۔ پس جیسا کہ ہر صنعت کے تجربہ کار پر ہوا خراس صنعت کے وہ دقائق بھی بقدر استعداد دیکھے گئے ہیں جو دور رس تعلیم میں کتابوں سے اس کے سامنے نہ آئے تھے۔

ایسے ہی وہ شریعہ کی ہدایتی عملی حدود و نصوص شریعہ کی فطری تعبیرات اور عبارات میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان پر مستزاد عمدہ آمدنی مشق سے جبکہ ذوق اور نیر مندی اور فدویت کا ملکہ راسخ باطن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ادب کی سی وہ ذوقی رہیں بھی قلب پر کھل جاتی ہیں جو ان نصوص کی عبارت سے گزر کر ان کی دلالت و اشارت میں پنہاں ہوتی ہیں ورنہ پھر وہی ادب کو استعمال نہیں کرتا بلکہ ادب سے استعمال کرنے لگتا ہے۔ جن سے وہ ادب میں غرق اور غما ہو کر سر تا پا ادب بن جاتا ہے ورنہ پھر اس سے ادب کے وہ نقشے سرزد ہوتے ہیں جو عام نگاہوں کے

سے نہیں ہو یہ آداب کسی ایک دھڑلے حکم کے لئے نہیں، بلکہ پوری شریعت کی حد بندی میں ہی آداب سے کی گئی ہے۔ مگر ان آداب کی حدود کو توڑ دیا جائے تو نظام شریعت کی بنیادیں ستور نہیں رہ سکتیں۔ یہ کہ فعل شرعیہ میں ایک حصہ، صورت (حکام) کا ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک حصہ، مہیبت (نوی) کا ہے جن سے بچنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس صورت پر جو دائرہ مہیبت سے بچنے کے لئے کچھ احتیاطی حدود رکھی گئی ہیں جن کے دائرہ میں حدود ہو جانے ہی سے اصل، مورد ملکی محفوظ رہتے ہیں اور ان ہی احتیاطی حدود کا نام ”آداب شرعیہ“ ہے۔ اس لئے یہی آداب درحقیقت عروبی کے شرعی نظام کو باقی اور محفوظ رکھنے کے کفیل اور ضمانت دہریں جب تک ان آداب پر حدود و استقار رہے گا۔ اصل احکام پر گنج نہ آئے گی اور جو ہی ان آداب کے لئے لڑتے ہیں ان کے وہیں اصل مقاصد حکام کا قلعہ مسما ہو جائے گا۔

حدود و آداب امت پر حدود و آداب کچھ تو مخصوص ہیں جو تعبیرات شرعیہ کی عبارت ہی سے سمجھ میں آجاتی ہیں اور کچھ دوقی ہیں جو وجد صحیح سے سامنے آتی ہیں۔ لیکن دوقی یعنی حرامی نہیں بلکہ بواسطہ دوق ہوتا ہی، خصوص کتاب و سنت کی دلالت، ثبات یا اقتضاء سے مفہوم ہوتی ہیں۔ جتنا ان کے ہم کے لئے مطلق دوق کافی نہیں بلکہ دوق سیمہ و روجد صحیح کی ضرورت ہے، جو ایک طرف تو نفرت و ستمتی و صحت سے ہوئے ہو، دوسری طرف شرعی اتباع، پیروی و سنت و محبت نبوی اور عشق خداوندی نے سے، انھیں کر دیا وہ صاف کر دیا ہو۔ جس کے محقق شدہ آئینہ میں یہ دقیق آداب منعکس ہوئے ہوں گے۔

ہاں یہ دقیق آداب بھی شرعی ہی ہوئے ہیں مگر شریعت میں سے ان کا کام مانا کر ایک کام نہیں ہوتا، بلکہ صرف ان ہی مصداق قلوب کا جو نفرت و عشق ہی دوق سے منسوب و قرب رکھتے ہیں۔ اس لئے قدرتا نا داغ و درکم مہموں یا عوام بل علم کو یہ آداب راجحیں فی اعلم کے جوار کے بغیر عیب نہیں ہوتے۔ ہاں ان آداب اور ان کی حدود کو ایک راجح فی اعلم اپنے ذوق جہتاد سے دریک علی اپنے ذوق اعتقاد سے پاتا ہے اور پھر ان ہی کے ذریعے اپنے ذہنی نظم کی حفاظت کرتا ہے

مثلاً مہیبت شریعت میں اگر رنا حرام قرار دیا گیا ہے تو شریعت نے محض فعل رنا ہی سے روک دینے پر قناعت نہیں کی بلکہ اسباب و دواعی رنا سے بھی رک جانے کا حکم دیا ہے۔ جوئی غصہ چاہے ممنوع نہ ہو، مگر سبب رنا ہوئے کے سبب وہ بھی رنا کے حکم میں آکر ممنوع ٹھہر گئے۔ جیسے نا محرم عورت پر لگاؤ، سنا، س کی آواز پر کات دھرنا، اس کی خوشبو پر نا رکھنا، اس کی طرف چل کر جانا، اس کو چھونے کے لئے ہاتھ بڑھانا وغیرہ کہ یہ احتیاطی حدود ترک رنا کے آداب کہہ میں گی اور غرض رنا کبیر گناہ کہانے کا تو رنا کے یہ سبب و دواعی صغیرہ گناہ کہہ میں گئے۔ ان میں گناہ ہوئے کی شان، ہی کی نسبت سے آتی ہے، اور نہ ہی غصہ، فعل ممنوع نہیں تھے۔

سنا ہے کہ یہ احتیاطی حدود پر سختی سے عمل کرتے رہے سے نہ صرف یہی کہ آدمی رنا سے بچ رہے گا بلکہ

اس کے قلب میں ایک ایسا احتیاطی ووقیفہ پیدا ہو جائے گا جو اس شخص کو نامحرم عورت کے تصور سے بھی بچنے کا در آدمی سمجھنے لگے گا کہ میرے لئے اس نامحرم کے جمال کی طرف فکر و دھیان دوڑانا بھی جائز نہیں، بلکہ مجھے ان ظاہری حدود کا پابندی اس لئے کیا گیا ہے کہ اس ظاہر اثر سے متاثر ہو کر میرا دھن زنا سے پاک رہے۔

ور جبکہ باطن کا عمل فکر و تصور ہے تو باطن کا رتا دراصل جنہ کا دھیان اور خیال زنا ہے جو میرے لئے یقیناً ممنوع ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے صراحتاً اسے زنا کے تصور و دھیان سے روکنے کا کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا اور جبکہ حکام شرعیہ ظاہر پر لگائے جاتے ہیں تو احوال قلب پر ظاہری حکم لگائے جانے کے کوئی معنی بھی نہ تھے۔ مگر ذوق احتیاط و رعایت ہری حدود کی مسلسل پابندی کا یہ تہ رتی شرہ ہے کہ ظاہر سے زیادہ آدنی باطن سے عمل کرے کا خوف ہو جاتا ہے جب کہ خواہراحماس کی مشق و تکرار سے اس کے باطن میں عمل کا حکم اور مادہ جز پکڑ جاتا ہے اور وہ سے گناہ ہی سے نہیں خیال گناہ سے بھی باز رکھنے لگتا ہے۔ غریں صورت باطن کے اس ذہنی عمل کو کہ آدنی زنا کے تخیل (خیال) سے بھی ہار آ جائے عمل یا شریعت یا شریعت کی حدود سے بے متعلق نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ ہی سلسلہ عمل کا ایک باطنی کنارہ تصور کیا جائے گا۔

ور جب کہ اسی باطنی جزئی سے ظاہری یہ ساری تغیر اخٹی ہے تو اسے اس شرعی ممنوع کی ساس و بنیاد کی حیثیت سے زیادہ سے زیادہ ممنوع کہا جانا ضروری ہوگا۔ پس آدب شرعیہ کہیں باہر سے، کہ شریعت کے سر نہیں تھوپے جاتے۔ بلکہ شریعت ہی کے اندر سے نکال کر شرعی نظام میں اپنے موقع پر چسپاں کر دیئے جاتے ہیں۔

تھفظہ دین کا طبعی نظام اسی طرح مثلاً شراب بد شراب حرام ہے لیکن اس سے بچنے کے لئے وہ برتن بھی ممنوع الاستعمال قرار دیئے، جو شراب خوری کے لئے مخصوص ہوں اور جن کے استعمال سے خواہ مخواہ ہی شراب کا دھیان آئے۔ تاکہ ان کے سامنے نہ رہے سے شراب کا دھیان ہی نہ آنے پائے۔ پس ان ذرائع کے استعمال کو قطع کر کے شریعت نے اصل مقصد (ترک شراب) کو محفوظ اور محکم کر دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ نہ ذرائع سے بچنے رہنے کا خوف، نہ اس شراب خوری ہی سے نہیں بچنے کا بلکہ اس کے تخیل پر بھی داخل پڑے گا۔ حالانکہ بظاہر یہ تخیل ممنوع یا مگر نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ اصل ممنوع اور معصیت کبیرہ تک پہنچ دینے کا طبعی راستہ اور ذریعہ ہے اس لئے اس ذوقی حکم (ترک تخیل) کو بھی، وہ شریعت سے بے تعلق نہیں کہا جائے گا بلکہ انتظام شریعت کی، اس پر اسے احتیاطی حکم کہا جائے گا۔ جس کے لئے فتویٰ کا لفظ استعمال نہیں کر سکیں گے فتویٰ کا کلمہ استعمال کریں گے۔ سطح پرست لگا ہوں میں فتویٰ کی یہ حدود و خواہ نام پرستی دکھائی دیں یہ تنگ خیالی نظر آئیں، تاہم درستی لگا ہوں میں یہ احتیاطی حدود و تھفظہ دین کا ایک طبعی، و رسائیک حکم ہی نظر آئیں گی جو محاذ شریعت ہی پر چڑھ کے اسے اول بندی کا حکم رکھتی ہیں، تاکہ غیر محتاد چر و اسے ان ذرا ہندیوں سے بھی باہر رہے باہر رہیں ہو اصل چر و لگاؤ تک نہ پہنچنے پائیں۔ پس محتلاً ایک مہر کے نزدیک کسی ممنوع مقصد سے روکنے کا طریقہ

اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اس کے تمام اسباب درعید سے عید، رنج سے بھی روک دیا جائے و نہ اصل مقصد سے بچے جسے کاکولی، ستر نہیں۔ اس سے یہ دقیق حدود عمل بھی جو ہر کتاب و سنت کے غلطی میں صراحت نظر نہ آئیں معانی کتاب است کا جرح کرنا سورت و منہیات کا ہی جرح نہیں کی گئی۔

ذوق دلب کا نتیجہ فقہاء و مجتہدین رحمہ اللہ ہمہ سے یہی غلطی حدود کو پچے و رحتہا سے کھول دیا سے جس پر وہ سخت عتاب کیا۔ حالانکہ ان سے زیادہ متبع و سرائیں کہ ظاہری حدود کے ساتھ باطنی حدود تک کو بھی شریعت ہی سے نکال کر اس وقت عتاب کیا اور کیا۔ مثلاً کسی راناو شرب کے جزائیہ میں فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر ایک شخص پی پیوی سے ہی معیت کرتے وقت کسی جسی عورت کا دھیان باندھ لے تو یہ فعل مبہشت اس کے حق میں ناجائز ہو جائے گا۔ یوں کہ اس سے اگرچہ عمل سے رانہیں کیا لیکن شخص سے زنا کر لیا۔

پس اگر صوم کتاب دست میں لفظوں میں اس خیر زنا کی ممانعت و رنہ بھی ہوتی تھی اس حکم کو فقہاء کا اختراع نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ معاملات زنا کی ان ہی کھلی حدود کے سلسلہ کی ایک ناگزیر کڑی کہا جائے گا جو دلب کے عمل پیچ سے وق دلب و وق تقویٰ کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ جسے فقہاء نے بصورت حکم ظاہر کر دیا ہے۔ گویا یہ اسی ممانعت رانا کا ایک انتہائی غلطی کنارہ سے جو حکام کے طویل در مرتب سلسلہ کے ساتھ جہہ مدوجہ جزا ہو ہے۔ جسے عام نگاہیں نہ دیکھ سکیں مگر مصراع ہوں نے سے پایا۔

یہ جیسے فقہاء ہی کی تصریح ہے کہ اگر کوئی شخص رنجیں شربت پیتے ہوئے (جو بدشہ حد سے) شرب پیے گا دھیان باندھ لے گا گویا وہ شرب کا جام چڑھا رہا ہے تو شربت نوشی اس کے حق میں خیال شرب نوشی ہونے کے جب ناجائز ہو جائے گی کیوں کہ اس نے فعلاً گو شرب سیں پی مگر خیال ضروری پی لی اور مگر اس پر قصاء ظاہر شریعت کی رو سے شرب حوری کا حکم نہیں لگایا جائے گا تو یا ناقصا شرع حقیقی (رب اعزت) کی طرف سے اس کے باطن کو ضرور شرب خور کہا جائے گا۔

مخفی گناہوں پر غلطی تخریبات ہاں پھر جیسے افعال زنا و شرب پر حد شرعی و تخریبات جاری ہوں گی، ایسے ہی باطنی حدود کی حد دردی پر بھی کوئی مواخذہ سے سیں ہی سکتا، قصاء نہ سکی تو دینہ ہی سکی۔ اگر قاتی سرائیں نہ وہی سائیں و نفسی (دنی) ہی سہی بھی لعل راناو شرب پر اگر سلسلہ دنی اور زہنی کی حد جاری ہوتی، تو اس ضمنی رانا کاری اور شرب حوری پر انفسی بیماریاں، ممانعت غم و مہوشی و پر گندگی، فتنے و پریشایاں باطن پر هجوم کرا سیں گی۔

اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سز یہ کہ قلب کی خور نیت رائل ہو کر اس میں خلعت و کدورت کے ہاں ستر نہیں گئے جو اس کے سکوں کو رائل کر کے قلب کی بڑی سے بڑی بیماری کا دروازہ کھول دیں گے۔

”نیت بیماری چوبی دل“

پس یہ شرعی رنگ کی سز میں نہ ہوں گی تو تکوینی رنگ کی ہوں گی۔ طہرہ آفات سے۔ ای چاہیں گی تو

ہاٹنی و سائل سے دی جائیں گی کیوں کہ یہ جرائم علی باطن اور باطنی آلات (فکرو خیال) سے عمل میں آئے تھے۔ وہ کھلی سرائیں بھی من اللہ تھیں اور یہ غلی سرائیں بھی جن کا تعزیر ہونا چاہی ہے، من اللہ ہی ہیں۔ بہر حال ظاہر و باطن میں سے جس سے بھی شراب خوری درنا کاری کا صدور ہوگا وہ ان میں سے کسی پر بھی "دی مؤخذہ خداوندی سے بری نہیں رہ سکتا۔ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَخَافُوا فَيُحْبِبَنَّكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيُغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ﴾ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱﴾ اور جو باطنی نفس میں ہیں ان کو اگر تم زبان وغیرہ سے ظاہر کرو گے یا دس میں پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ دونوں حالتوں میں تم سے حساب لیں گے، مگر بجز انفرادی شرک کے جس کے لئے بخشا ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔" حاصل یہ لگد کہ قانون الہی و دنیوی سلطنتوں کے قوانین کی طرح فقط آدمی کے ظاہر اور جسم پر ہی نہیں چلا بلکہ بدن سے بے کر قلوب و رواح اور نیات پر راگو ہوتا ہے۔ پس ظاہری شریعت کی رو سے تو شراب و زنا کبیرہ گناہ تھے اور ان کے ظاہری و سائل صغیرہ گناہ جن پر ظاہری حدود تعزیرات جاری ہوتی تھیں۔ لیکن حاکم حقیقی حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال اور ظاہر و باطن میں اس کے حاضر و ناظر ہونے کی حیثیت سے یہ خیالی رتا و شراب بھی اہل باطن کے نزدیک اکبر انکبار کہا جائے گا جس پر باطنی سزا مرتب ہوگی۔

دوسرے عمل عبادت پر اجر و ثواب ... آداب کے سلسلہ میں دو مثالیں منہیت کی عرض کی گئیں، یہی صورت ماسواہت کی بھی ہے کہ ان میں بھی آداب کا ایک سلسلہ ہے جو اصل مقاصد اعمال کے تحفظ کا ضمانت دار ہے، مثلاً نماز کا فصل مقصود اصلی ہے جو حقیقی عبادت ہے۔ لیکن اس کی تسہیل اور تحفظ کے وسائل بلکہ دوامی میں مثلاً جماعت ہے جو موجب پابندی نماز اور باعث ترقی اجر و قرب ہے تو وہ سبب موکد و تر ردی مگی، پھر جماعت کی تیاری کے لئے اذان کی ٹوہ اور اجابت مؤذن (یعنی کلمات اذان سننا اور مؤذن کی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی رہبان سے انہیں دہرانا مستحب قرار دیا گیا) جس سے شرکت جماعت کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔

پھر اس اجابت اذان کے لئے مستعد ہونے کا ذریعہ طہارت و ضروریات سے فراغت ہے تاکہ رکعت کے ساتھ اجابت مؤذن اور حاضری مسجد کی توفیق ہو تو اس کی بھی ترغیب و تاکید کی گئی۔

غرض درجہ بدرجہ اہتمام طہارت و سیدہ ہے، اجابت مؤذن کا اور اجابت مؤذن و سیدہ ہے مسجد کی طرف توجہ کرنے کا اور توجہ مسجد وسیلہ ہے، قدم جماعت کا اور یہ اقدام جماعت و سیدہ ہے پابندی صلوٰۃ کا جو اصل مقصود ہے، اس سے نماز کے اجر کے ساتھ ساتھ ہی اس وسائل کا اجر بھی وابستہ فرمایا گیا۔

طہارت کو نصف ایمان اور حریل معاصی قرار دیا گیا اور اجابت مؤذن کے اختتام پر قبولیت دعا کا وعدہ دیا گیا، حاضری مسجد کے اقدام پر قدم قدم پر ایک نئی نکلے جانے در ایک ایک بدی مٹا دیئے جانے کا وعدہ فرمایا گیا۔

حاضر می مسجد در انتظار صلوٰۃ کو حکم میں صلوٰۃ کے رکھ گیا، شرکت جماعت پر ستائشیں دہیہ اجر و ثواب کے اضافہ کا وعدہ فرمایا گیا اور اصل نماز کو نور دروستا دینا یمن کہہ کر اسے قہش و سکر سے بچاؤ کا ذریعہ بتلایا گیا ہے جس سے نفس انسانی پاک اور صہذب ہو جائے۔

پس مقصود تو نماز کا فعل ہے مگر یہ تمام امور چونکہ اس کی تحصیل و تکمیل کے وسائل اور حدود ہیں، اس لئے یہ سب نماز کے آداب کہلا سکتے ہیں۔ اگر اس کا اہتمام کیا گیا تو نماز قائم رہے گی ورنہ ضائع ہو جائے گی اور آدمی کو اس کی پابندی لھیب نہ ہوگی۔

تارک آداب تارک شریعت ہے۔ پس آداب کا حاصل یہ نکلا کہ وہ سلسلہ امور میں تو ہی فطران نفس ہے اور سلسلہ منہیات میں مدافع محرمات ہے، فرائض کے آداب مثالی حدود کہلائیں گے اور محرمات کے آداب کو حترازی حدود کہلا جائے گا۔

محرمات کے آداب بچلانے سے تو محرمات سے بچو میسر آئے گا ورنہ فرائض کے آداب بچانے سے فرائض میں جہ و میسر آئے گا فرائض کے آداب کی پابندی فرائض کی محبت دل میں جاگزیں کرے گی اور محرمات کے آداب کی پابندی محرمات سے نفرت دل میں بٹھائے گی۔ اس لئے فرائض کے آداب تو درحقیقت تجلیہ کے وسائل ہیں جن سے نفس انسانی آراستہ ہوتا ہے اور محرمات کے آداب تجلیہ کے وسائل ہیں جن سے نفس کے جلی عیوب و نقائص زائل ہوتے ہیں۔

اور اس طرح آداب کی ترکیب قی نوع تو نفس کو جامعیتی اور صاف کرتی ہے اور نصیاتی نوع اس پر قلعی کر کے سے چمکاتی ہے۔ اندر میں صورت ظاہر ہے کہ ن آداب کی محدودی سے نہ فرائض باقی رہ سکتے ہیں نہ محرمات۔ گویا تارک آداب درحقیقت تارک فرائض و محرمات اور بالفاظ دیگر تارک شریعت ہے، اس لئے کتاب و سنت نے ان آداب، عمل کی طرف خاص توجہ دی ہے اور ہر باب میں آداب کا ایک عظیم ذخیرہ پیش کیا ہے۔ جن میں بعض ”آداب قرآن“ و حدیث کی عبارت میں صراحتاً موجود ہیں اور بعض ان کی دالالت و اشارت اور اقتضاء میں پنہاں ہیں۔ جو بغیر فقہ ملت در حکمائے امت کی مدد کے ہر کس و ناکس کے سامنے نہیں آ سکتے۔ سب سے بظور مثال ہم نے تخیلاتی معاصی کی مثالیں پیش کیں تاکہ ”آداب“ کی اس نوع کی طرف بھی قلوب کی توجہ رہے ورنہ بغیر فقہائے امت کا دامن سبھا سے ہوئے میسر نہیں سکتی۔

فقہاء کا مقام معرفت لفظ پرست اور بے بصر لوگ جو شرعی پابندیوں کا جواب سرے سے اپنے کندھوں سے اتار چھیننا چاہتے ہیں یا شریعت کی الفاظ کی آڑ لے کر کم از کم اپنے ہامن کو اس کی باطنی قید و بند سے آزاد دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہے کہ فقہاء کے اس دقائق کو مشورک فی الملوٰۃ وغیرہ کے کریہہ غلط سے تعبیر کر کے ان کی علمی کاوشوں اور توفیقی رہائشوں کی بے قدری کریں۔ لیکن حقیقت شمس بصر جو ان شرعی حکم و اور دینی فلاسفہ

کے بعد مقدم سے کسی حد تک بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ فقہ ہے۔ صرف شرعی احکام ہی کو سمجھ سے۔ بلکہ حکام کے جاہری و باطنی سلسلہ کو بھی سمجھا ہے۔ اور اس لئے وہ صرف حکم شرعی ہی پر عمل کر دینے پر قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ وہ حکم کے سلسلہ سے جڑے ہوئے تمام جاہری و باطنی سلسلہ اور ان کی ان آخری درجہ تعلیمی حدود کو بھی نمایاں کر دیتے ہیں۔ خوبہ نظر شرعی تعبیرات میں نظر نہیں آتا مگر اس کے معانی اور مدلولات میں اس طرح پٹی ہوئی ہوتی ہیں جیسے غف ہا، کے تیس حروف میں ہر ایک کلمہ ت دہارت پٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جس طرح لغ ہا، سے گزرتا ہے وہ ابھر ہی ان حروف کی ترکیب و تخیل سے مختلف معانی نمایاں کر دیتا ہے جس کو قاعدہ بخارا دی پڑھنے والا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہی یہ معانی شریعت کے مبصر شریعت کی ان ہی جامع تعبیرات سے اس میں پٹی ہوئی مختلف حدود اور فنی حکام کو اپنے روشن فہم اور گہرے ذوق سے ماسکھچا لیتے ہیں جن تک مبتدیوں اور مدعیوں کی نگاہ تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔

پس یہ فقہاء، مست کسی، تمام طب کے طباء کی طرح کسی مریض کے سامنے آجائے پر محض دوا بتلا دینے پر زیادہ سے زیادہ ملامت مرض سے صورت مرض پہنچانے سے نہ تو کسی کر دینے تک محدود نہیں رہ جاتے۔ بلکہ امت کے مریض کے ساتھ اس کے سبب و علل اور پھر اس کے رونا و بچاؤ سے ہا خبر رہ کر ہر شرعی دوا کی خاصیت و واس کے درجہ تاثیر کو بھی جانتے ہیں اور وہ بھی سطحی طور پر نہیں بلکہ مریض کے تجربہ کے بعد دوا کا تجربہ کر کے مریض کے ہر ہر جزو کی تشخیص اور دوا و مرض کے جزاء میں تعلیق دینے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ جس سے ان کا مطلب ہمیشہ تیر بہدف ثابت ہوتا رہا۔ درجہ تک دنیا پہ مختلف مریض کا علاج ان ہی کے اصول و قواعد پر کرتی آ رہی ہے تاکہ دوست دشمن کوئی بھی ان کی ان قابل قدر مساعی سے مستغنی نہ رہے۔ پنے ایمان کو قائم رکھنے پر قادر نہیں ہے۔

فقہاء کا یہ وضع احکام شارع بنانا نہیں کہ تجویز احکام کا شبہ کیا جائے بلکہ شارع اور شریعت کی ایک گہری معرفت ہے جس سے غور ہر شریعت کے ساتھ مضمرات شریعت بھی ان کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں مریض کر دیتے ہیں۔ اس لئے یہ کہتے ہیں انہیں فی اعمام مجوز احکام نہیں بلکہ مظہر حکام ہیں۔ شارع احکام نہیں کرتے بلکہ استنباط کرتے ہیں اور اس سے ان کا تعلق ان کی دوا کا اتباع نہیں بلکہ ہر سلسلہ شریعت ہی کا اتباع ہے، اس لئے آداب شریعت کے سلسلے میں کتاب و سنت کے منصوص آداب کے ساتھ اجرائی قیاس کے ظاہر کردہ آداب کے حیرے بھی پیش نظر رکھے جائیں گے، ورنہ ظواہر نصہم کو رے باطن نصوٹ کو ترک کر دیا جاتا اور فقہاء کی مساعی سے فائدہ نہ ملتا، نہ صرف حرام (محرور) ہی ہے بلکہ خسران (نقصان) بھی ہے

ذوقی آداب پھر چاروں شرعی جستوں کے آداب سے متادب بن کر اور گویا۔ ذوق ادب کا خوگر ہو کر خود اس متادب پر ہی ادب کی بہت سی دوتی رہیں کھتی ہیں، جو دوسروں کے لئے حواہ حجت نہ ہوں مگر خود اس صاحب ذوق کے لئے حجت کی کچھ۔ کچھ شان ضرور رکھتی ہیں۔ جو صاحب ذوق پر کسی کے قال سے نہیں بلکہ خود اس

کے اپنے حال سے نمایاں ہوتی ہیں اور اب وہ حاکم کے حکم کی آگے ادب سے نہیں جھکتا بلکہ مشاء حاکم کے سامنے بھی سر ادب خم کر دیتا ہے بلکہ وہ نہ صرف حاکم حقیقی کی ذلت اقدس ہی کا ادب کرتا ہے بلکہ جو بھی اس کے نامزد ہو جائے وہ اس کے آگے بھی ادب سے گردن جھکا دیتا ہے۔ اگر کوئی مکان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد ہو جائے تو وہ اس کا بھی ادب کرتا ہے۔ جیسے بیت اللہ و بیت الرسول یا آثار و مشاہد اہل اللہ۔

مگر کوئی شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک جائے تو وہ ان کا بھی ادب کرتا ہے جیسے رسول اللہ اور نائب رسول اللہ۔ اگر کوئی کاغذ یا ورق خدا اور رسول کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ اس کا بھی ادب کرتا ہے جیسے کتب مصحف و کتب حدیث و بیات۔ غرض ادب کے شرعی طریقوں کی پابندی کے شرعہ میں بہت سے ذوقی ادب اس پر متکشف ہوتے ہیں اور وہ اپنے ضمیر کی آواز سے ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے بطور عذر و حجت جھکتا جاتا ہے، گو ظاہر شریعت میں تو ادب کے الفاظ دستیاب نہ ہوں

ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت ابوالاعلیٰ انصاری رضی اللہ عنہ کے دوست خانہ کے نیچے حصہ میں فروکش ہوئے، ہانکی میز پر وہ دران کے بل و عیال فروکش تھے۔ تمام رات حضرت ابو ایوب مکان کے ایک ایسے کونے میں سکر کر بیٹھے رہتے جس کے پاس میں یقین ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیدھ میں نیچے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ظاہر شریعت میں نہ انہیں اس کا امر تھا ورنہ ہی وسط مکان میں رہنا ان کے لئے ممنوع تھا۔ مگر ذوق ادب نے اس طریق عمل پر نہیں مجبور کر دیا۔

سخن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر صبح نامہ میں سے اپنے نام مبارک کے ساتھ لکھے ہوئے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کر دینے کا حکم دیا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صریح حکم کے باوجود اس کی جرات نہیں کی۔ ○ تو یہ ذوق ادب ہی مانع تعیل ہوا۔ جو ہزار تعیدوں سے بڑھ کر تعیل و طاعت تھی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیارت مدینہ کے موقع پر گیارہ دن عیدہ مغرورہ میں قیام پذیر رہے، مگر بول و بار نہ کیا، محض اس جذبہ اب سے کہ مدینہ کی پاک زمین کو جو مسکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کس طرح تودہ کروں۔

حاکم ہے کہ یہ شرعاً ممنوع نہ تھا مگر یہ ادب حال تھا کہ مقل نہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام و راہبرت میں ساری عمر مدینہ میں گزار دی و رد ہیں کی خاک پاک میں ملون ہو گئے۔ لیکن اس پورے عرصہ عمر میں مدینہ کی گلیوں میں جوتہ پہن کر کبھی نہیں گھومے کہ یہ نہ ہو میری جوتہ اس مقام پاک پر پڑھ جائیں جہاں منصور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص حش و ادب تھا جو ذوقی طور پر بطور حال کے دل میں خوش زنت تھا ظاہر شریعت میں اس کا امر کہیں بھی لفظوں میں ذکر نہیں۔ حضرت حاجی مدد اللہ قدس سرہ نے مد

معتزل میں ہجرت فرما کر عمر بھر یہ رنگ کا جوتا نہیں پہنا کہ یہی رنگ خلاف کعبہ کا ہے، مگر اسے ہجرت میں کیسے ڈالوں؟ ظاہر ہے کہ یہ شرعاً ممنوع نہ تھا، مگر ادب کا ایک حصہ تھا جو قال سے یا نہ تھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت صابریگیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے کبیر شریف جاتے تو رز کی سے پانچ میل پابندہ ننگے ہی سفر فرماتے۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی نصوص میں اس قسم کا کوئی امر موجود نہیں، مگر تعین اور مرکا ذوق اور وجدانی جذبہ ہے جو ان کی ذات کی حد تک انہیں الہامی پر مجبور کرتا تھا۔

اعمال شریعیہ کی مشق کا طبعی ثمرہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو رؤفہ اقدس کی گمبیری کا ہجر اودھ (جھاڑو کے ذریعہ جمع شدہ خش و خاشاک اور مٹی وغیرہ) مل گیا تو اسے پہوا کر اپنے سر پہ میں شامل کیا۔ در عمر بھر اس کی ساری ننگھوں میں پھرتے رہے، ظاہر ہے کہ یہ صورتیں شرعی حکام کی نہ تھیں، ذاتی جذبات ادب تھے۔ ادب شریعیہ کی مشق سے بطور ملکہ کے دل میں چڑ پکڑ چکے تھے، اور مختلف صورتوں سے نمایاں ہوتے تھے۔ بلاشبہ یہ تقلید و اتباع یا دعوت دینے کی چیزیں نہیں مگر ادب کا مبصر اور صاحب حال بن جانے پر خود بخود عمل میں آنے کی چیزیں ہیں جن سے روکنے کا بھی کسی کو حق نہیں کیوں کہ یہ ان عمل شریعیہ کی مشق کا طبعی ثمرہ اور نتیجہ ہے اس لئے جب احترام اور لائق صداق ہی کمال بلکہ درجہ حال میں قابلِ توجہ و تکریم کی بھی ہے۔

حاصل یہ نکل گیا کہ جن آداب کو لے کر علماء اسلام ملے تھے اور جن آداب کی دعوت شریعت اسلام نے پیش کی خواہ وہ شرعی عبارات میں نمایاں ہوں یا نہ کی درالت و اشارت میں مخفی ہوں یا نہ اللہ کے پاک ذوق و وجدان سے نکلیں وہ نفسی آداب اور سلی رسوم نہیں کہ ان کی جڑ ترکہی کلام کی صنعت مگر کی، ترکیبیں ہیں، لفظوں کی شائستگی اور برجستہ گوئی یا مروجہ رسوم ادب کی اچھوتک بندی اور رواجی ڈھنگوں پر لفظ و بیان کے مقررہ قلمت واکر دینا یا سر جھکا دینا ہوں۔ بلکہ وہ حقیقی ادب ہے جس کے اجزائے ترکیبی فکر و نظر کے ساتھ مخصوص کے بعد مکتوبات کی تعمیل، حقیقی حدود پر عمل درآمد، تہذیب عمل کے ساتھ تہذیب خیال و تصور و ریاضت نفس مجاہدہ عمل، تادیب جو رہ، تزکیہ باطن و تصفیہ قلب اور لہجہ لہذ ترک شہوات و لذت میں۔ یہی ادب ہے جو انبیاء نے اختیار کیا، مصلیٰ نے کیا، صدیقین نے سے بنایا اور امی کے درجہ سے اپنے دین و دیانت کو محفوظ و محفوظ بنایا۔

سرچشمہ ادب اس مقام ادب پر پہنچ کر نہ عبارت آرائی باقی رہتی ہے، نہ ترکیب، لفظ و فقرت، نہ شستہ کلامی کے جذبات قائم رہتے ہیں، نہ سلاست بیانی کے انہ مروجہ رسوم ہیئت و بدن باقی رہتی ہیں، نہ ہوادنیٰ تعظیم و توقیر بلکہ سادگی و بے تکلفی کے ساتھ حقیقی عظمت و ادب و حقیقی ظہار صفا باقی رہ جاتا ہے جس میں ریئت کی بجائے خلوص آرائش کی بجائے انانیت و حقیت باقی رہ جاتی ہے۔

بلکہ اس مرحلہ پر پہنچ کر بھر پور کلام و بیانی کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حقائق سے درمخیز کیا (جبکہ حق کی عظمت و درجہ حیرت میں ڈال کر رزقوں کو گنگ بنا دیتی ہے) ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عشق کے نئے رہن کی

ضرورت نہیں وہ خود اپنے مقصد کا ظہر ہے، اردوہاں عدن ادب کی ضرورت نہیں، کہ وہ خود ہی ایک مستقل ادب و سرچشمہ ادب ہے۔

پاری گوگر چہ تاری خوشتر است عشق ر خود صد رہاں دیگر است
پورے او دہر چو پری کی شود یں رہ نہا جمد حیراں کی شود

رحمی علم و ادب کو حدیث ہوئی صبیغہ و سیم میں عقل و درایت میں بتایا گیا ہے، عدات قیامت میں سے ایک بڑی عدمت یہ بھی فرہ کی گئی ہے کہ لوگ اپنے علم سے عقل و درایت حاصل نہ کر لیں، جیسے وہ خوشما کپڑوں و آرائش مکاوں سے ریت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح علم و ادب بھی محض روق محصل کا آئینہ ہے، نہ روق ماطن ہے ورنہ باطن نفس میں حقیقی ادب کی جڑیں پھیلیں۔

یہاں سے ادب میں جبکہ جاہد نہ ہمارے محض رسوم و رقعہ کو رہائی اور اس سے قاصر رکھ دیتا ہے، رسوم شرعیہ مانی رہ جاتی ہیں۔ مگر حقائق شرعیہ علیہ ہم ہوجاتی ہیں، سئلے اللہ و رسوم رب کا یہ روح نقش، ایک مرد ہوش کی طرح ہوجاتا ہے جس کا کوئی منع نہ دیا میں ظاہر ہوتا ہے نہ سحر میں۔

ظاہر سے کہ یہ عقلی ادب اور رحمی تہ قیر نہ مل لے و اہل دل کا ادب ہے اور ان کے شایعہ ساز ہیں ورنہ اسے جو ہر عمل کہہ سکتا ہے۔ جس کی شرعی حیثیت سے تحسین کی جائے جو ہر عمل اور روح تقویٰ دہی ادب سے جو اس رسمیات سے ماوراء ہے اپنے اندر ادب کی حقیقی روح رکھتے ہو۔ ورنہ شعراء، عوامیاد، رسمینہ، متکبرینہ و منافقانہ رسوم آداب سے پی کر پیغمبر نہ آداب و خلاق و منسخر نہ حدود و رسوم پر گادے تاکہ انسان میں وہ نفس و روضہ حق کے جذبات بھر جائیں اور نفس اسان صحیح معنوں میں شائستہ اور ربانی بن جائے جس سے سے مطلوبہ سعادت حاصل ہو جائے ورنہ عقائد سے بچ کر حقیقی حجات سے ہمکنار ہو جائے۔

نماز پورے اسلام کی میزبان

نماز میں عبادت کا پہلو شرعاً عبادت کے معنی غایت تامل یعنی انتہائی ذلت اختیار کرنے کے ہیں جس کے آگے ذلت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ نماز میں دو ہی چیزیں ہیں ایک ذکار جو زبان سے متعلق ہیں اور ایک بیعت جو عشاء بدت اور جو راج سے متعلق ہیں۔ اذکار میں شہد سے فی تحۃ سورت تک پھر تسبیح سے لے کر استیحات شہد تک یعنی عبودیت، غلامی، اور فرویت یا اللہ کی عظمت اور برتری اور محمد و برہمگی کے سوا کسی اور چیز کا بیان نہیں ہوتا۔ اور بیعت کے یہی طے سے نیز منہ نہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، پھر رکوع میں جھکنا اور سرخار پٹیا سب سے زیادہ عزت چیز پیشانی کو اپنے معبود کے سامنے حاکم پر ٹیک دینا اور اس کی عزت کے سامنے اپنی ذلت مطلقہ کا اعلان ہے۔ عترت ہے جو عبادت کا اصل مقصد یعنی اللہ کے آگے اپنی انتہائی ذلت اور سولی ہے۔

نماز تمام کائنات کو جامع ہے۔ رشاد بانی ہے ﴿وَكُلُّ فُلٍ عَجْمٍ حُلُوْتُهُ وَتَسْبِيْحُهُ﴾ یعنی ہر ایک نے اپنی نماز در تہج کو جان لیا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض تصانیف میں تصریح کی ہے کہ ہر ایک چیز کی نماز کی بیعت اس کی خلقت کے مناسب حال رکھی گئی ہے۔ تاکہ اس کی نماز اس کی خلقی وضع قطع سے طبعاً داہوتی رہے، مثلاً درختوں کی نماز قیام ہے، ان کی صورت نوعیدہ کیسی بنائی گئی ہے کہ وہ گویا اپنی ساق پر کھڑے ہوئے قیام کے ساتھ نماز داکر ہے ہیں۔ چوپایوں کی نماز رکوع ہے، وہ گویا ہر وقت اللہ کے سامنے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، جس سے خراف نہیں کر سکتے۔ پھر حشرات الارض یعنی رینگنے والے اور پیت کے بل سنبھ کر چلنے والے کیڑوں مکوڑوں مثلاً سانپ، بچھو، چھپکلی، ور کیڑے مکوڑے کی نماز بصورت جبدہ ہے، ان کی خلقی بیعت جبدہ نماز بنائی گئی ہے کہ وہ اوندھے اور سرنگوں رہتے ہیں۔ گویا ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود اور سرنگوں رہتے ہیں، یہاں دوسری نماز شہد ہے۔

گویا ہر وقت زمین پر دور فوجی بیٹھے ہیں اور ہمہ وقت استیعت میں ہیں۔ پھر ڈنڈے والے پرندوں کی نماز ثقافات ہیں کہ پیچھے سے پروا اور اوپر سے نیچے نکل جاتے ہیں۔ جیسے انسان قیام سے قعود اور قعود سے قیام کی طرف منتقل ہوتا ہے، پرندوں کے ثقافات ہی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر سیاروں و آسمانوں کی مدار دورس اور گردش ہے کہ ایک نقطہ سے گھوم کر پھر اسی نقطہ پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک نمازی رکعت پڑھ کر پھر گود کرتا ہے۔ پھر

زمین کی نماز کوئی جود اور سکون ہے۔ گویا سائت اور صاف ہو کر پے مرکز پر جمی ہے جو انتہائی مدلل اور خشوع ہے۔ پھر جنت و نار کی نماز سوس ہے کہ سے اللہ ہمیں ہمارے مکان کو پرکردے پھر ملائکہ کی نماز اصطفا یعنی صف بندی ہے کہ وہ قضا و در قضا جمع ہو کر یا دلہنی میں مصروف رہتے ہیں۔

پھر یہی سب بیشیں جو ان جمادات و نباتات و حیوانات اور ملائکہ میں منقسم ہیں۔ بنی آدم اور دنیا کی مختلف اقوام میں شکم کی گئی ہیں، مثلاً کسی قوم کی نماز مجلس قیام، کسی قوم کی نماز غیر قیام کہ گھنٹوں کے بل ڈنڈوں کیسی، کسی قوم کی نماز محض رکوع، کسی قوم کی نماز اوندھالیت جانہ (یعنی سجدہ) اور کسی قوم کی نماز مجموعہ صلوٰۃ اقوم ہے۔ بیانات میں درختوں کا سا قیام، چوپایوں کا سا رکوع، فرشتوں کی سی صف بندی، سالوں اور سیاروں کی سی گردش اور پہاڑوں کا سا قعود ہے، اذکار میں ہر مخلوق کی تسبیح اور ذکر کی خلقت و استعداد کے مطابق جدا جدا ہے، جس کو دوسرے نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلَا يَسْبِيحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحُهُمْ﴾ ① یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح ہر قوم کو اس کے مناسب ہی اذکار تعین کئے گئے کسی قوم کو تہجد کا حکم تھا، کسی پر سواں و دعا کا غلبہ۔ چونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کر دیا گیا۔ اس نے مسلم کی نماز تمام اقوم کی جامع کر دی گئی، جو فطرت الہی نے اقوم عام میں مختلف نمازوں میں منقسم کی تھیں۔

اوقات کی جامعیت اوقات نماز بھی جامع ہیں جنہی جو وقت فطری صورت پر روح کے طبعی میلان کا ہے یا نفس کے طبعی انحراف کا ہے۔ ان سب اوقات کو نماز نے اپنے اندر مشغول کر لیا ہے۔ صبح کا سہانا وقت روح کے نشہ کا تھا تو نماز فجر نے اسے لیا، ظہر کا وقت مہل کا تھا تو ظہر کی نماز نے اس میں چستی پیدا کر دی۔ عصر کا وقت تفریح کا تھا تو عصر نے اس غفلت کو توڑ دیا۔ مغرب کا وقت انقلاب و تقرب کا تھا تو مغرب کی نماز نے مغرب و انقلاب کی طرف جھکا دیا۔ عشاء کا وقت حاتمہ کا تھا تو نماز عشاء نے حاتمہ بالگیر کر دیا، پھر نفل نمازوں نے دوسرے اوقات کی خصوصیت کے تحت انہیں عبادت میں مشغول کر دیا۔ گویا ہر ایک انسان تمام اذکار و عبادت کی بجائے صرف ان مقررہ واجب نفل و اوقات میں نماز کا اہتمام کرے تو وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ نماز میں روزہ، عکاف، حج اور زکوٰۃ کی حقیقت موجود ہے۔ روزہ کی حقیقت ہے، صبح صادق سے کھانے پینے اور عورتوں سے مشغول ہونے سے بچنا، یہ چیزیں نماز میں بھی منوع ہیں۔ بلکہ نماز میں ان کے علاوہ سلام، کلام، عورتوں کو چھو دینا، ہنسنا، بوسا، چلنا، پھرنا اور عام نقل و حرکت سب ہی منوع ہے۔ اس لئے نماز میں روزہ اپنی انتہائی شکل کے ساتھ موجود ہے۔

عکاف صوم میں ضروریات ہر پورے کر لینے، سو جانے، لیٹ رہنے اور کھانے پینے کی جارت ہے لیکن نماز میں یہ سب امور مفید صلوٰۃ ہیں۔ بلکہ مسجد میں ٹپلے اور نقل و حرکت کی بھی اجازت نہیں اس لئے نماز کا عکاف زیادہ مکمل ہے اور نماز عکاف کو بھی جامع درجہ دی گئی۔ حج کی حقیقت تعظیم بیت اللہ اور تعظیم حرم محترم ہے۔

نماز میں تعظیم بیت اللہ کا یہ مقام ہے کہ متقبلِ قبلہ شرفِ دھرتی صلوٰۃ ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی پھر جس طرح طواف میں بیت اللہ کے سامنے رفع یدین کر کے گردشِ طواف شروع کرتے ہیں، بعینہ نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تعظیمِ رفع یدین کر کے نماز شروع کرتے ہیں، پھر جس طرح طوافِ ادا کا رُکوع سے بھر پور ہے، نماز میں ہم قسم اُدا کا رُکوع (تلاوت، درود شریف، تسبیح و تہلیل) موجود ہیں۔

پھر جس طرح حج میں حرمِ محترم کی حدود میں رہ کر تاحک عرفت یا ذوق میں مصروف رہتے ہیں اسی طرح مسجد کے حرمِ محترم میں رہ کر ذکرِ کراہی اور نوافل میں مصروف رہتے ہیں پھر جس طرح حرمِ محترم میں شیعہ خان کے آثار کو سنگریزوں سے سنگسار کیا جاتا ہے، بعینہ نماز کے ذریعے شیطان کے شر کو معنوی ہتھیار کے ذریعے رفع کیا جاتا ہے، پھر جس طرح حج میں صوافِ دوایں کر کے رخصت چاہی جاتی ہے، بعینہ نماز میں سلامِ دوایں کر کے رُکوعِ رُکعت سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ غرض حج کی پوری حقیقت اس پر ہم جزاء کے ساتھ نماز میں بعینہ یا بملکہ موجود ہے، رُکوع کی حقیقت تزکیہ نفس ہے، یعنی محبت دنیا سے قلب کو پاک کرنا نماز میں بھی تزکیہ نفس اور تزکیہ روح ہے کہ نفس ماسوئی اللہ سے بیزار ہو کر صرف اللہ حل ذکر کا ہو رہے۔ رُکوع کی حقیقت اس طرح نماز میں موجود ہے، اور رُکوع کی صورت یوں ہے کہ نماز کے سنے مسجد، چٹائی، اور حوض پر فی سبیل اللہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جس طرح رُکوع میں بھی فی سبیل اللہ مصارف دارم ہیں۔

نماز سے انانیتِ نفس کا ازالہ نماز سے انانیت اور کبر نفس کا زائل ہوتا ہے جو برابر بابتِ غلیظوں اور بد عملیوں کی اساس ہے کیوں کہ کبر نفس جب تک باقی رہ سکتا ہے کہ اپنے سو کسی دوسرے کی عظمتوں میں نہ ہو، اور دوسرے سے حق تعالیٰ کی عظمت دل میں آجاتی ہے اور جب کسی کی عظمت قلب میں آجائے تو اس قلب میں کبر و غرور پاس بھی نہیں چھلکتا۔

نماز میں فنِ تصوف کا موضوع فنِ تصوف کا موضوع تہذیبِ نفس ہے۔ یعنی نفس کے رُوائل زائل ہوں اور فضائل حاصل ہوں، درنہ میں دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، عصب اور رب، نماز جب نفس کی تعمیر و تزیین کرتی ہے تو دوسرا جاتا ہے اور اس کے آثار بھی مٹ جاتے ہیں اور رب کی عظمت مطلقہ نماز سامنے کر دیتی ہے۔ تو عنایات رب متوجہ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے فضائل سے غور کرتا ہے، اس سے دُعا ہو گیا کہ نماز تہذیبِ نفس اور اصداغِ نفس کے سنے افضل ترین پیرہہ و راعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔

روحانی اور اخلاقی مقامات نماز چونکہ تزکیہ نفس کر دیتی ہے، اس کے بعد نفسانی احوال و مقامات پاکیزہ اور رفیع و عظیم ہوتے ہیں جس کا ذکر نماز میں ہوتا ہے، لیکن جادوِ سلف بھی نماز میں تمام روحانی اور خدائی مقامات موجود ہیں جو مادی انسان میں رائج ہو جاتے ہیں آدمی ہمد پایہ ہو جاتا ہے۔ شکر کو تو نماز کی روح ہی احمد ہے ضرور کو تو آدمی نماز میں ایک لذت سے صبر کر بیٹھتا ہے کہ نماز کا دورہ دوں بھر کے دورے سے زیادہ مکمل ہے، خلاص کو تو نماز کی روح ہی 'اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ' ① ہے جس کی حقیقت ماسوئی اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔

تواضع کو کو تو چہاں ذلت نفس ماننے ہے وہاں تواضع کی کیا حقیقت ہے، ”زُحْطَا بِاَلْقَضَاءِ“ کو لا تو نفس اپنی ہر مذت نماز میں دے بیٹھتا اور اس سے صبر کر لیتا ہے۔ شجاعت کو کو تو اس میں سخت ترین مقابلہ اپنے نفس اور ہوائے نفس سے ہوتا ہے اور غما ہر ہے کہ دوسرے سے لڑنا کب ہے مگر بچے سے لڑنا مشکل ہے۔

مسئلہ حیاتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نزاع کا خاتمہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی جَمَیْہِہِ الدِّیْنِ وَحَمَلُیْ

اجری مسلک... اہل بعد از رخ میں نبی و علیہم السلام کی حیات کا مسئلہ مشہور و معروف و راجحہ علماء کا جماعی مسئلہ ہے۔ علماء دین ہند حسب عقیدہ اہل سنت و جماعت برزخ میں نبی و کرام کی حیات کے اس تفسیر سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درقہم ونبیہم وکرم علیہم السلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ازان کے اجسام کے ساتھ ان کی روح مبارکہ کا وہی تعلق قائم ہے جیسا کہ دنیوی زندگی میں قائم تھا۔ وہ مدت میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ جو رہا کہ پر حاضر ہونے والوں کا صلہ و سلام بھی سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

علاء دین ہند نے یہ عقیدہ کتاب و سنت سے پایا ہے اور اس بارے میں ان کے سوچنے کا طرز بھی متواتر ہی رہا ہے۔ حتیٰ کہ برہمنی عقول سے ان پر یہ اثر م لگا گیا کہ اہل برزخ میں حیات انبیہ کرام علیہم السلام کے منکر ہیں اور اس فقرہ سے علماء حرمین شریفین کو ان کی طرف سے بدظن بنا کر درہم کو دے کر ان کے خلاف لڑائی بھی ماس کر لیا گیا، لیکن جب علماء حرمین پر اس درہم کو دہی کی حقیقت کھلی اور انہوں نے اس قسم کے تمام مسائل کے بارے میں از خود ایک مفصل، مستند و مرجح کر کے علاء دین ہند سے جواب لگا جس میں حیاتِ انبیہ کا سوسا بھی شامل تھا۔

تو حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مخلص جوابی فتویٰ بنام "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی جَمَیْہِہِ الدِّیْنِ وَحَمَلُیْ" مرتب فرما کر علماء حرمین کے پاس ارسال فرمایا۔ جس میں مسئلہ حیاتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیاتِ نبیہہ کرم علیہم السلام کے بارے میں بھی علاء دین ہند کا نقطہ نظر غیر مشتبہ و واضح الفاظ میں تحریر فرمایا۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیاء علیہم السلام اپنی چنی قبروں میں زندہ ہیں دربرزخ میں ان کی یہ حیات حیاتِ دنیوی ہے۔ نیز ذیل میں اس نقطہ نظر کو مزید واضح اور مضبوط کر کے ان کے لئے انہوں نے بانی دارالعلوم دین ہند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے رسالہ "آب حیات" کا بھی حوالہ دیا جو اس موضوع پر ایک مستقل اور راجح و معارف کتاب ہے جس کا مقصد اس مسئلہ کی ایک مستحکم تائید کے علاوہ یہ بھی تھا کہ علماء دین ہند کا یہ عقیدہ (حیاتِ نبیہہ) انہیں ان کے مساف سے بطور توارث کے ملے ہے۔ کوئی نظر دیئے یا واقعی اور

ہماری کوئی نہیں ہے جو جو دھ کے چرچے سے تھکا ہوا ہے۔

مذہب کی بنیاد پھر اس مسئلہ اور اس کے بارے میں حضرت، کوئی رحمۃ اللہ علیہ سے رسالہ کے جوہر کی تائید میں اس وقت کے تمام اکابر علماء یوں کے توفیق و تحفظ بھی اس میں ثبت کرائے۔ جس سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ مسئلہ حیات غیبیہ کے بارے میں یہ مذکورہ عقیدہ صرف ان کے سلف ہی کا نہیں بلکہ خلف بھی اس کے کسی طرح قائل تھا جس طرح سلف قائل تھے اور اسی طرح یہ مسئلہ ثابت حیات غیبیہ (بظہر مذکورہ سلف سے لے کر خلف تک یکساں کے ساتھ سمسور و متعلق ہے) اور تمام علماء و یوں بندہ کا یہ اجماعی مسلک ہے جس سے کوئی فرد مخرب نہیں ہے۔

اہل بیت یہ ممکن ہے کہ بعض علماء دیوبند یا متقدمین میں سے بعض حضرات کی عبارتیں اس بارے میں کچھ مبہم و مبہوم ہوں۔ سوا اگر اس مسئلہ میں ان کی کچھ صاف و واضح عبارتیں بھی پائی جاتی ہوں تو ان کے مبہمات یا مجملات کو واضح عبارتوں کے تابع کر کے مبہمات کی تفسیر کی جاسکتی ہے، لیکن اگر صرف مجملات ہی ہوں جن سے مسئلہ کے دونوں پہلوئیں سمجھنے میں دو صغ ہوں مگر مخالف پہلو صاف و روشن ہیں جو جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو تو پھر پانچ منہبوں کو سامنے رکھ کر مخالف پہلو اختیار کرنے والوں پر ایسی تفسیر کی گنجائش نہ ہوگی۔ جو مخالف پہلو کے ناسخن ہونے کی صورت میں کی جاسکتی تھی۔ کیونکہ اس صورت میں یہ تصدیق و کیفیاتی اختلاف ایک علمی و نظری اختلاف ہو گا جسے مسلکی اختلافات سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ جس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسئلہ کی تفصیلات میں ایسے اختلاف کی گنجائش ہے جو علماء میں ہر وقت ہو سکتا ہے۔

بہت عوام سے ایسے اختلافات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ صرف نفس مسئلہ اور اس کی قدر مشترک کے مختلف فہم سے جاتے ہیں جو مسلک کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسی لئے مسئلہ حیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ میں زیر نظر مصاحبت و مذہبیت باہمی کی بنیاد تقابلی مسئلہ کے اختلافی پہلوؤں سے لگ رہا کہ نفس مسئلہ کی قدر مشترک پر رکھی گئی جو زمینین کے نزدیک قابل قبول ہوگی جیسا کہ "مکدہ مذاہمت کی مہارت کے متن سے واضح ہوگا۔

جہاں نقصان بحث و اتفاق سے وقت کے بعض فساد دیوبند نے اس مسئلہ کی تفصیلات میں کچھ اس قسم کا اختلاف فرمایا جس کا اپنی متقدمین کی ایسی ہی عبارتیں یا نصوص کے مدد سے ان کی اسی قسم کی تعبیرات ہیں۔ جن کے ہوتے ہوئے اختلاف رائے کی گنجائش کلیتہً مسلوب نہیں بھی جاسکتی جس کا ظہور تین چار مقامات سے ہوا۔ یہ اختلاف رائے مضمر نہیں سوئے اتفاق سے یہ اختلاف شیخ پر آگیا اور اس میں رد و قدح کی صورتیں پیدا ہونے لگیں۔ عموماً کبھی اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور حرار اس مسئلہ کی بحث علماء سے گہرا کر دو میں ان کے رنگ سے پھیل گئی جس سے قدر اس اختلاف نے رواج و جداس کی صورت اختیار کر لی۔ گروپ بندی شروع ہوئی اور یہ بحث آخر کار یک جہتی فتنہ کی صورت میں گئی جس سے مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا اور اس کے لئے "میں" اور "تو" کا وجود جو عت دیوبند میں تفریق و تفرق درخیز کے "گروہ" بن گئے، جہنم سے رہا ہے۔ لکھے گئے، احادیث

بجائیں چھڑ گئیں، جس سے جماعت کی اجتماعی قوت کو نقصان پہنچ گیا۔

مساعی طیبہ یہ صورت حال دیکھ کر اور اخبارات و رسائل سے مناقشات کی خبریں معلوم کر کے دل زخمی ہوتا رہا، اور جوں جوں یہ فتنہ بڑھتا گیا وہ دلوں کا غم بھی ترقی کرتا گیا۔ دلی آرزو تھی کہ کسی طرح فتنہ نزاع و جدل کی یہ صورت ختم ہو جائے۔ جس اتفاق سے ۱۲۶ اپریل ۱۹۶۲ء کو احقر کو پاکستان ہضر ہونے کا تعلق ہو اور اسی ماہ میں برمانہ تہیم مامور، جناب محترم مولانا غلام اللہ خان صاحب اور محترم مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری حقر سے ملاقات کے لئے قیام گاہ پر تشریف لائے، دوران ملاقات احقر نے اس نزاع و جدل کا شکوہ کرتے ہوئے اس صورت حال کے معضرات کی طرف توجہ دلائی، اور عرض کیا کہ یہ صورت بہر حال ختم ہونی چاہئے جبکہ یہ مسئلہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ سے ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے اسٹیج پر لایا جائے، اور اس کی وجہ سے تفریق و تفرق و تحریب کے ان معضرات کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، کیا ہی چھڑا ہو کہ یہ مسئلہ یا تو اسٹیج پر لائے ہی نہیں یا اگر لگتا آجائے تو اس کا عنوان نرالی نہ رہے۔

اس پر ان دونوں بزرگوں نے نہایت مختصراً اور دریاغیز بیجا میں کہا کہ ہم خود بھی اس صورت حال سے دور گزرتے ہیں اور دینی محسوس کرتے ہیں، کاش آپ (احقر) ہی درمیان میں پڑ کر اس نزاع کو ختم کرا دیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوا یہ قصہ کسی دوسرے کے بس کا ہے بھی نہیں۔ اس بارہ میں آپ کی بے تک کی تحریرات نہایت معقول انداز سے سامنے آئی ہیں جن کو دونوں فریقوں نے احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اب بھی اس بارے میں آپ کی مساعی احترام و قبول کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔

حقر کو نہ مخلصانہ مصلحتوں سے نزاع کے ختم ہونے کی کافی توقع پیدا ہو گئی اور ارادہ کر لیا گیا کہ فریقین کے ذمہ دار حضرات سے مل کر کوئی مفاہمت کی صورت پیدا کی جائے۔ چنانچہ جو ب میں یہی عرض کیا گیا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب دام مجید، شیخ الحدیث مدد سر فیہ الدار، اس ملاں سے مل کر اس سلسلے میں کوئی رائے قائم کروں گا۔

کراچی پہنچ کر حقر نے اس سلسلے میں مولانا غلام اللہ خان صاحب سے مراسلت شروع کی تاکہ معاملہ کے ابتدائی مبادی طے ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ کسی دینی مسئلہ میں مفاہمت کے معنی خلاف دینت رائے تبدیل کر دینے یا مسئلہ کو کم و بیش کر کے کسی اجتماعی نقطہ پر آجانے کے تو ہوتے نہیں سکتے۔ اس لئے طریق مفاہمت اور فریقین کے لئے نقطہ اجتماع ڈھس میں یہ آیا کہ اولاً یہ مسئلہ عوام میں لایا ہی نہ جائے اور اگر بیان مسئلہ کی نوبت آئے تو اس کا قدر مشترک پیش کر کے اس کی تفصیلات اور اختلافی خصوصیات پر در نہ دیا جائے بلکہ عوام کو اس کی گہری خصوصیات میں پڑنے سے روکا جائے تو کم از کم عوام میں سے یہ نزاعی صورتیں ختم ہو جائیں گی، جو معضرات بہت ہو رہی ہیں، پھر مگر عوام کی حد تک تفصیلات میں کچھ اختلاف باقی بھی رہ جائے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو تو گروپ بندی کے معضرات ختم ہو جائیں گے جو فتنہ کی اصل بنے ہوئے ہیں۔

میں سے حق تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی حد تک اس مسند کے قدر مشترک ایک عموں تجویز کر کے مودعہ و مکملہ ادا کیا۔ اس میں یہی رائے ظاہر فرمائی تاکہ دوسرے حضرات کی رائے بھی حاصل کی جاسکے۔ اس طرح کا جواب مجھے ملا کہ کچھ سرد رنجہ مدار میں ملے۔ جس میں مولانا عہد بخاں صاحب نے حق تعالیٰ سے عذر و بھیجی جب عموں نے نہ کر سکی۔ اس موقع پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب مولانا محمد علی صاحب جاسدھری اور اس معتد بہ واقعہ تھے جن کے سامنے حق تعالیٰ پر مسموعہ یہ دونوں عموں علیحدہ علیحدہ رکھ کر شکوک۔ طے یہ پیدا کر دیا کہ مہتران قلیل مدت اس مسئلے کے لئے کافی نہیں تھے اور بعض ضروری امور ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ اس لئے اس مسند پر گفتگو ہم کے قیام میں رکھی جائے اور اس ایک مستقل رسالہ کا کام کے لئے کام لیا جائے۔ اس وقت ہی اکثر ملتوں کی تہذیبی غریبوں میں اس مسند کے لئے لکھا ہوا رتن شروع ہوئی۔ اسی سال جنم بر گواہ اور دہلی میں خصوصیت کے ساتھ اس بار میں اصلاحی عنایت اختیار کی گئی۔ حق تعالیٰ کے سامنے میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب مدظلہ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب سرگودھاوی و مولانا محمد علی صاحب جاسدھری سے جنم شریف سے طے کے سے عرض کیا۔ جس میں حضرت مولانا خوش دی منظور علیا میر مقبرہ و تاریخ پر سب حضرات جنہم میں جمع ہو گئے اور مسند حیات میں صلی علیہ السلام کا قدر مشترک یہ عوارض طے یہ پایا کہ قدر مشترک تمام تہذیبی تفصیل ضرور سامنے ہونا چاہئے جس سے مسئلہ کے تمام غیروہی گہوشوں پر روشنی پڑ سکے اور عوام بطور عقیدہ کے اسے سمجھ سکیں۔

چنانچہ گفتگو کے بعد ایک جامع تعمیر حق تعالیٰ کے قصہ کی اور ردہ کیا گیا کہ دہلی میں اس حضرات مودعہ کی موجودگی میں دوسری جانب کے امداد حضرت مولانا عہد بخاں صاحب مولانا قاضی نور محمد صاحب مولانا قاضی شمس الدین درویش سید عنایت ہند شاہ بھارتی کو جمع کر کے اس منصوبہ اور مجبورہ عنون پر گفتگو کی جائے۔ قدر مشترک چنانچہ ۲۲ جولائی ۱۹۶۲ء کو دہلی میں دونوں جانب کے یو سب برائے حق تعالیٰ کی تمنا گاہ (مدیر مدظلہ) میں یہ ایسے جمع ہو گئے جس مجلس میں حق تعالیٰ کے سامنے اس سے سخت ساری راہ وادیاں کر کے مسند کا دستخط قدر مشترک دونوں جانب کے اس امداد حضرات کے سامنے رکھ کر گفتگو بہت اوقات درمیانہ و محضات مانوس میں ہوئی و رفتہ رفتہ تک عہد بخاں صاحب مولانا قاضی درویش اس میں باجیب سے جذبات تھے نہ عہد و معصوبیت کے قصور تھے بلکہ مسند کو سمجھنے اور سامنے کے جذبات نہیں تھے و آخری فیجیہ یہ نکاح دونوں ملتوں سے انگریزی پیش کردہ قدر مشترک سے عموں کو قبول کر لیا۔ اور اس قدر مشترک تحریری و دوا شدہ پر حق تعالیٰ اپنے دستخط سے پیش کی گئیں۔ انہوں نے دستخط فرمائے اس پر دست کا متبر جھٹھ حسب ذیل سے

”عہد مسلمین کو فتنہ راعی احمد سے چلنے کے لیے ماسب ہو گا کہ مسند حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے ہر دافین کے امداد حضرت عورت دلی پر دستخط فرمائیں۔ یہ (عموم) مسند کا قدر مشترک ہو گا۔

خطبات حکیم الاسلام — مسئلہ حیات النبی سے متعلق

ضرورت پڑنے پر اسی کو جو ہم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تفصیلات پر زور نہ دیا جائے، عبارت حسب ذیل ہے:

وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ (قبر شریف) میں پہنچا تو روح حیات حاصل ہوئی اور اس حیات کی وجہ سے رونق اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ وسلام سننے میں ہے۔

احقر محمد طیب

دار وحال راولپنڈی ۲۴ جون ۱۹۶۲ء

(مولانا قاضی) نور محمد خلیف جامع مسجد قلعہ دیدار سنگھ

لاہوری (مولانا) غلام اللہ خان (مولانا) محمد علی جاندھری

اس مختصر عبارت کی کافی تفصیل چوں کہ قاضی محترم صاحب (برادر مولانا قاضی نور محمد صاحب اپنے مکتوب میں لکھ کر مولانا محمد علی جاندھری صاحب کے پاس بھیج چکے تھے۔ اس لئے یہ عبارت بالآخر ان کی مسند ہے، بناء پر میں اس عبارت پر ان کے کد خطہ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، عبارت بالآخر ان کا مسند سمجھا جائے۔

حق گوئی اور انصاف پسندی چوں کہ اس موقع پر مولانا سید عثایت اللہ شاہ بخاری مجددِ علامت راولپنڈی بقریف نہا سکے اس لئے احقر کے عرض کرنے پر پورے مسودہ پیش کرنے پر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب اور مولانا غلام اللہ صاحب نے ان کے بارے میں حسب ذیل تحریر و خطہ کر کے بندہ کو تحایت فرمائی جس کا متن بالخط حسب ذیل ہے۔

”ہم (مولانا قاضی نور محمد صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب) اس کی چوری کوشش کریں گے کہ سید عثایت اللہ شاہ صاحب سے بھی اس تحریر (مندرجہ بالا) پر خطہ کرائیں جس پر ہم نے خطہ کئے ہیں۔ اگر محمد روح اس پر خطہ نہ کریں گے تو ہم مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تحریر کی حد تک ان پر برأت کا اعلان کر دیں گے، نیز اپنے جلسوں میں ان سے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر نہ کرائیں گے اور اگر اس مسئلہ میں وہ کوئی متاثرہ وغیرہ کریں گے تو ہم اس بارے میں ان کو بددندہ دیں گے۔“ نور محمد خلیف قلعہ دیدار سنگھ لاہوری

غلام اللہ خان (۲۴ جون ۱۹۶۲ء) اس تحریر پر رد و دستخط کنندہ بزرگوں کی حق پسندی اور حق گوئی ظاہر ہے۔ باوجود یہ کہ سید عثایت اللہ شاہ صاحب سے ان بزرگوں کے قوی ترین تعلقات اور خالصانہ روابط ہیں مگر اس بارے میں انہوں نے کسی رد و رعایت سے کام نہیں لیا جس سے ان کی انصاف پسندی اور دین کے بارے میں انہوں نے کسی سکوت مصلحت تاہم سید صاحب محمد روح کے بارے میں مجھے اپنی معصومیت کی حد تک یہ عرض کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ وہ برزخ میں انبیاء کی حیات جسمانی کے کھینچے مگر نہیں ہیں۔ صرف اس کی کیفیت اور نوعیت میں کلام کرتے ہیں ایسے ہی وہ حاضرین قبر شریف کے درود و سلام کے حضور کے سحر مبارک تک پہنچنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا بھی علی الاطلاق انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے دوام اور ہمہ وقتی ہونے کے قائل

نہیں۔ ان کا یہ ناتمام قرار چونکہ اس کی مفہوم بحث سے ہے اس لئے انہیں اس بارے میں منکر نہیں کہا جائے گا بلکہ ممدوح سمجھا جائے گا۔ گو ان کی یہ تاویل بمقتادہ جمہور اس ناچیز اور ہر دو دستخط کنندہ بزرگاں ممدوحین ہا کے رد یک قائل تسلیم نہیں لیکن مذکورہ صورت حال کے ہوتے ہوئے جبکہ اس کا یہ اختلاف بحث سے ہے۔ ان پر بان طعن ولامت کھون یا تشبیح کرنا کسی طرح قرین انصاف و صواب نہیں۔ بالخصوص جبکہ دوسرے مسائل میں بحیثیت مجموعی اہل دیوبند اور اہل السنۃ و الجماعت کے حاکمی اور خادم بھی ہیں، اس لئے نہیں ان کے حال پر چھوڑ کر سکوت اختیار کر لیا جانا ہی قریب مصححت اور جائزین کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی مجھے بچے محترم صدر سید صاحب ممدوح سے بھی پوری توقع ہے اور امید رکھنی چاہئے کہ مسئلہ حیات کی اس تخصیصات میں جمہور اہل السنۃ و الجماعت کے مسلک کا احترام قائم رکھنے کے لئے اپنے کسی خصوصی مفہوم کو (خواہ وہ ان کی دانست میں مفہوم اہل السنۃ و الجماعت ہی ہو مگر جمہور عام کے نزدیک وہ ان کا خصوصی مفہوم شمار کیا جا رہا ہے اور خود وہ کتنی بھی دیر نت پر مبنی ہو) ضروری لا شاعت نہ سمجھتے ہوئے سکوت کو کلام پر ترجیح دیں گے یہ مسئلہ کوئی ایسا ہی اور بنیادی عقائد کا نہیں ہے کہ اس میں سکوت رو نہ رکھا جائے۔

فروغی اختلاف کی حیثیت اس طرح عام مسائل کی خدمت میں گذر رہی ہے کہ وہ مسائل اور ان میں علماء کے جزوی (معموم) اختلافات کو مناقشات اور جدال و نزاع (لڑائی جھگڑے) کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اس قسم کے اختلافات نشست کے لئے آسانوں کا ذریعہ بنائے گئے ہیں نہ کہ نزاعات اور مناقشات کا۔ اس لئے علماء و اعتقاد جمہور سلف و خلف کا دامن قہم کر دوسری جانبوں سے مصاحبت اختیار کریں اور لڑنے اور لڑانے کی خود پیدائند کریں۔

آج نشست کے بہت سے اہم و رہنمائی مسائل ہیں جو ان کی ہیئت اجتماعی کی متقاضی ہیں اور یہ ہیئت جب ہی برقرار رہ سکتی ہے کہ اسے اس قسم کے فروغی اختلافات میں بصورت گرد و بندی ضائع نہ کیا جائے۔ خوشی کی لہر آ کر میں دونوں جانب کے بزرگوں و بالخصوص فریقین کے نامزدہ اکابر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کی گند رشت کو پوری توجہ و التفات خاطر وسیع قیوں کے ساتھ ساتھ اور ملت کو بہت سے مفاسد و رہا لک سے بچا لیا۔

”الْحَجَرُ اَنْھُمْ اَللّٰہُ عَنِ وَعَنِ حَبِیْبِ الْمُسْلِمِیْنَ خَیْرُ الْخِرَآءِ“

اس نئی اصلاحی صورت کا سب سے زیادہ شہنہ و مظاہرہ راولپنڈی کے اس عظیم الشان جلسہ عام میں ہوا جو احقر کی تقریر کے سلسلے میں مدرسہ حنفیہ عثمانیہ کے زیر ہتمام ایک بڑے میدان میں زیر صدارت حضرت مولانا خیر محمد صاحب شیخ الحدیث مدرسہ خیر المدارس ملتان، منعقد کیا گیا تھا۔

احقر کو منظوم سپاس نامہ دینے سے جلسہ کا آغاز ہوا اور احقر کی تقریر شروع ہوئی جو تقریباً ڈھائی گھنٹے جاری رہی۔ تقریر کے آخر میں حق نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اس نزاع کے ختم ہونے کی بشارت تفصیل سے سنائی

خطبات کچھ لاسلام — مسئلہ حیات نبی سے متعلق

دوستوں! کوئی داندہ وہ میں تو پتا ہو چھوڑ کر یہ مقام تریک میں جا دخل ہوئے۔

حضرت شیخ عیسیٰ کی سب سے بڑی جامعہ (دارالعلوم دیوبند) کے شیخ اکبر، جمعیت علماء ہند کے صدر، جمعیت دیوبند کے عظیم روحانی رہنما اور جمعیت دیوبند کی صدر سہ ماہی کی اس صدی میں آخری کڑی تھے۔ ۸۵ء میں دارالعلوم دیوبند کے تیسرے جس تعلیمی، دینی، روحانی اور اجتماعی تحریک کا آغاز ہوا تھا اس کے کئی نقادوں اور دوروں کی تکمیل ہوئی تاہم فی حقیقت مد علیہ کی دست پر ہو کر اس ۱۸۵۷ء ہی پر انتہا ہو گئی۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۷ء تک سو برس کے عرصہ میں اس تحریک کا ایک دور مکمل ہو کر ختم ہو گیا۔

کماں جامعیت حضرت ممدوح کی وفات اس صدی کا سب سے بڑا سونچا اور ایک عظیم علمی نقص جس کی خلائی بظاہر سبب مشکل ہے۔ جامع ہستیاں دیر سے مٹی ہیں اور اٹھ جاتی ہیں تو ان کی جگہ کسی مدت تک خالی پڑی رہتی ہے۔

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ و پیدا

حضرت ممدوح کی ہستی مادرِ روزگار ہستی، عزم و ثبات، ہمت مردانہ، اہل ارادہ، علم و بصیرت اور ایمانی درست کا ایک متحرک پیکر تھی۔ آپ کے دینی، دینی دور میں جن دینی، اخلاقی اور علمی اصولوں کا دائرہ حواس و عزم کے لئے وسیع کیا اور ان سبب کی جس قدروں کو اجاگر کیا، نیاں پر ہمیشہ فخر کرے گی۔

شیخ لاسلام رحمۃ اللہ علیہ سماوی علوم و معارف اور عیسائیوں و آراء کے علمبردار تھے اور آپ کی ہمت خدا بری و باطنی سے ملک اور ملک سے باہر بزرگوں علماء اس علمی امانت کے مین بن گئے۔ جو اس مرکز علم و فن (دارالعلوم دیوبند) سے آپ کی بدولت نشر ہوئی رہی، آپ اپنے اس تہذیب و تشیخ کے ہندوئی سے معتد علیہ اور مرکز توبہ رہے اور بلا استثناء کے تمام کار و تشیخ انہیں اطمینان و اعتماد اور امید بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ اس سے آپ مختلف ماہر فن اس تہذیب و تشیخ کی علمی و عملی یادگار تھے۔ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، ادب و خطابت، منطق و فلسفہ کی مہارت و حدیث آپ کے قول و فعل سے مایوس رہتی تھی۔ آپ کی اس جامعیت نے علمی دنیا کو جو داندہ پہنچا جس پر صدیوں خام ہوتا رہے گا ورنہ اس قدر کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ باطنی سلسلوں میں پارسائی، پاکیزگی، نفس، تقویٰ و طہارت صبط و قات تکمیل معمولات و ربا و جو متفرق دینی و قومی مشاغل کے سبب کی ہمد وقت پابندی آپ کا ایک سہل مستحق مشغہ تھا۔

حب لوطی آپ کے نزدیک ایسی ہی نظریہ ہی نہیں بلکہ ایک علمی و روحانی اور خودوں کے حوالہ میں ایک دینی جذبہ کی حیثیت سے آپ کا جوہر نفس تھی، اور دین کی یہ تعلیم کہ 'ایک چھ مسلمان ایک چھ شہری بھی ہو' آپ کی ذات گری میں عملی صورت سے بروقت نمایاں رہتی تھی۔

ایک حسین امتزاج مادی و مادیان راحت، ہم پہنچ سکتی ہے مگر انسان و ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ اس سبب چھ مسلمان پیدا کر سکتی ہے مگر چھ انسان نہیں بنا سکتی، جب تک کہ ایمانی سانس اس کی رہنما و مرئی نہ بنے۔

حضرت محدوح کی ذات ان دونوں سکھوں کا ایک معتد امتزاج تھی، آپ ایک وقت اگر دنیا کے ہادی پیٹ فارم اور سیاسی انجیوں کی جھوٹوں میں نمایاں نظر آتے رہتے تھے تو دوسرے وقت ذکر اللہ کی حلقوں، درس حدیث و قرآن کی مسدوں پر بھی جلوہ فرما رہتے تھے اور دونوں لائنوں میں بھرپور وقت کے ساتھ رواں دواں تھے۔ ایک شعبہ سے دوسرا شعبہ کی توجہ کی جامعیت کو پر گندہ نہیں کر سکتے تھے۔

دینی زندگی کے ساتھ قوی زندگی و راسخائی زندگی کے ساتھ بین تاوانی زندگی و ایوں کی تربیت کے ساتھ دوسروں کی رعایت اور ایوں سے حساب کے ساتھ دوسروں کے لئے توسع ان کے کام کا نصب العین تھا۔ اسی لئے آپ نے درس و تدریس، باطنی تربیت و روحانیت کے پاکیزہ مشاغل کے ساتھ قوی جدوجہد کے میدان کو بھی سر کر یا و عمل ان دونوں ضد کو جمع کر دکھایا۔ اس جامعیت کے صوں کو آپ نے ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا اور آپ کے ہزاروں شاگردوں نے جو ہندو بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں اس پر کام کیا۔ اسی لئے آپ کی مقبولیت ملک کے ہر طبقہ اور ہر قوم میں عام تھی، حتیٰ کہ جن حضرات کو آپ سے اختلاف رائے بھی تھا ان کے قلب بھی حضرت محدوح کی عزت و عظمت سے بھرپور تھے اور وہ آپ کے کمالات کا ہر دباطن کے معترف رہے۔ شیخ العرب و انجم حضرت محدوح کا فیضان نہ صرف ہندوستان کی چار دیواری تک محدود رہا بلکہ عرب و عجم میں پھیلا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے تحصیل علم سے فراغت پا کر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس قرآن و حدیث و تدریس علوم فون کا آغاز فرمایا اور اٹھارہ برس اس سرچشمہ علوم نبوت میں بیٹھ کر علوم نبوت کی خدمت کی، جس سے عرب و عجم کے لوگ سیراب ہوئے۔ اور آپ کے تلامذہ ایشیائے کوچک سے لے کر یورپ میں لڑکی تک پہنچے، حرکار عمر کے آخری حصہ میں ۳۳ برس کامل، دارالعلوم دیوبند کی صدارت تدریس پر فائز رہ کر مشرق و مغرب کے لوگوں کو علوم کے آب حیات سے میراں فرمایا۔

سیاسی نقطہ نظر نادانی سطوں کے ساتھ حضرت محترم ایک عظیم سیاسی رہبر و ایک رہبر دست انقلابی مجاہد تھے، جنہوں نے عدم تشدد کے اصول پر ہندوستان میں انقلاب لانے کی سرگرمیوں میں قائدانہ حصہ لیا۔ آپ اس مسد میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے تاریخی، سیاسی فلسفہ و حکمت کے امین اور آپے استاذ حضرت شیخ، ہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے حکیمانہ جوش عمل کے علمبردار تھے، جس سے آپ کو پوری قوم نے جانشین شیخ، ہند سیم کیا اور آحرکار جانشین شیخ لہندی کے لقب میں یاد کئے جانے لگے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ علم کا تیج رہبانیت نہیں بلکہ علم کو سیاست کے میدان میں رہنا ہونا چاہئے۔ اس سے مسد کا مذہب کی حیثیت سے اور مسلمانوں کا امت کی حیثیت سے وقار قائم رہ سکتا ہے۔

نیز یہ کہ ہندوستانی مسلمان اپنی ملی حیثیت کے تحفظ کے ساتھ ہندوستانی قومیت کا ایک اہم عنصر ہیں۔ اس مرکب نظریہ کے ساتھ ملک کی آزادی انہیں ہر عزیز چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ جس کے لئے انہوں نے جی ہر

خطابِ عظیمِ اسلام — مسد حیاتِ نبویؐ سے متعلق

محبوبِ چرخِ قربانیاں پیش کریں۔ یہ آر دی نہ صرف ملک کی آر دی کی حد تک انہیں عربی تھی بلکہ اس نے بھی کہ
بدوسوں کی آر دی کو دوایشیاں اور مشرق کی کئی علی عمدہ اور کمزور ملکوں اور قوموں کی آر دی کا پیشِ حیدر اور
دراور ہانے تھے جس میں اصل ہوئے بغیر پیشہ کا نصرت آر دی میں دواخذہ ناممکن تھا۔

چنانچہ مسدِ اس کے آر دی ہو چکا ہے۔ پانچویں صدی شرق کے کتے ہی چھوٹے بڑے ملک کے بعد دیگرے آر دی
کی دوست سے مال مال ہو گئے۔ پھر اس آر دی آر دی کی دوا راج جوں کی روح میں ہوس تھی، صرف تھی آر دی تھی
بند نہ تھی کہ یہ سے عربی ملک کا تسلط اقتدار ختم ہوئے ہیرانیہ میں پہلی ہوں حدیثی مارکی، غنیمت و مرید،
نار، بے دینی اور بے قیدی جس سے مشرق کے روحانی چمستاں کو جزا اور حدیثی تعمیر وں کو پرہ بنارکھا ہے کھی نہیں
مٹ سکتی اور اس سے نہ اس کے تھیں کے حیر ویا کی حقیقی تدنہ اس کا اصل سکھ، چیں کھی دیکھیں نہیں سک۔
انہیں یقیناً یہ حس تھا کہ اس عمومی حقیقہ ورمسہل میں حراے فاسدہ کے ساتھ جزا نے اھلبہ پ بھی رو پڑے گی۔
لیکن یہ حقیقہ کا یہ طبعی تقاضا ہوگا۔ اگر حقیقہ ضرور ہے تو اس حزوی عمروی پر عمر بھی ضرور ہے۔

بہر حال اس کی آر دی کی جدوجہد سیاحتی ورمسہل کی روح حدیثی، اسی نے جہاں آر دی کی جنگ اس کے
دست و درکا ش تھی، وہیں خفاقی کی تعمیر سے قلوب کی تربیت اور فطرت الہیہ کی عطاء فرمودہ حدود و قیور کے
اس میں انہیں محدود مقید کرتے رہے کی جدوجہد بھی ان کے عمل کا ایک مستقل حصہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مشرق و
مغرب کے مروج ملک ملک ہیں لیکن ہوا جی قند کے عہد نے مشرق کے مروج کو فاسد کر دیا ہے، اگر یہ یا آر دی رفیع
ہوگئی تو بعد چندے مشرق نے اصل مروج کی صحت خود کراے گی۔ یہی وہ طریقہ تھا جس پر شیخ اسلام رحمتہ اللہ علیہ
نے اپنے برہمنوں کی صبر و غنی رہنمائی میں کام کیا ورمسہل تحقیق کا ایک باب اس کھول۔

اس صفت ورمسہل یمن کے تحت اسوں۔ ہر طرف سے نظر بند کر کے مغربی طاقتوں یا ایک بر دوست ورمکی
اور قیصر چل دیا۔ اس دور زمانی وراثت کش کا نتیجہ بہر حال اصداتی قوتوں کی بیداری اور ایشیا و مشرق کے مروج میں تبدیلی
کی صورتوں میں رہا ہو۔ کمزور ملک آر دی دوسرے لگے ورمسہل طبعی کا حوصلہ میں طر حواہ اجرا یا۔ آج مغرب کی
طاقتیں گرکلیہ ہیں ورمسہل ان کو توڑنے وے در اس نظریہ کو لے کر آئے چنے والا ضرور پیدا ہو گئے ہیں

بہر حال حضرت شیخ کی مساعی کا مرکز ملک و آر دی، ایشیا کی آر دی ورمسہل حراہ اطلاق و سیاست کی
آر دی تھی۔ یہ نظریہ اس کا مقیدہ تھا جو انہیں وراثت میں ان کے شیوخ نے پاتھا آیتھا کہ مغرب کی آر دی
طاقتوں کی برتری کی صورت میں اصداتی قوتیں ورمسہل کی جوہری قدریں کھی نہیں بھرسکتیں۔

مرکبِ نصبِ اھلبہ ای سے ایک طرف اگر کانگریس کے سرگرم ممبر تھے تو دوسری طرف جمعیت علماء ہند
کے صدر بھی تھے۔ درگرو کانگریس کے خاص سیاسی بیٹہ ورم پر ایک سرگرم سپاہی کی حیثیت سے کام کرتے تھے
تو جمعیت علماء کے بیٹہ فارم پر ایک سرگرم، یہی قلم کی حیثیت سے رہا تھے اور جہاں یہ دو پلیٹ فارم کی

مرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے، وہیں دارالعلوم دیوبند کی حد رستہ مدرس پر بیٹھ کر شرعی علوم و کتاب و سنت کی ترویج میں بھی اسی درجہ متہک تھے اور اسی کے ساتھ اپنی خانقاہ کے صدر نشین بھی تھے جس میں متبعین کی علمی اور حدی اصداح و تربیت اور انہیں صحیح معنوں میں مسلم کائنات بنانا ان کا نصب العین تھا۔

کوری سیاست کے لئے کانگریس کا پلیٹ فارم کافی تھا اور حاکم دینت کے نئے مدرسہ و خانقاہ کی چہرہ دیوبندی پس کرتی تھی۔ لیکن سب کو یک وقت جوڑ رکھنے کا مطلب اس کے سوا دوسرے نہیں تھا کہ ان کا نصب العین مرکب تھا جس کی سطح سیاسی و مذہبی اخلاقی تھی۔ اس مجموعہ کو سامنے رکھ کر جس نے بھی اس کی بابت رائے قائم کی وہ نئے صحیح و رد و تعالیٰ رائے ثابت ہوئی۔

مینارۃ نور — بہر حال حضرت شیخ اس دور احاد و بے دینی میں روشنی کا ایک ستارہ تھے اور اگر بقول امیر ان اللہ خان سابق بادشاہ افغانستان ”شیخ الہند مولانا محمود حسن ایک نور تھے تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس نور کی حیا و ارچہ تھے“

یہ نور ان سے منتشر ہو کر ان کے ماحول اور ملک میں پھیل گیا۔ ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں رجمہ مادہ کی قوتیں کار فرما ہوتی تھیں۔ منکرات پر جہال کے ساتھ نیکو فرماتے تھے، در عجیب تریہ کہ اس جوش و جلال کے باوجود نہ ان کی محبوبیت میں فرق آتا تھا نہ مطلوبیت میں کہنے والے بلکہ مامت کرنے والے اپنا کام کرتے تھے جو سطح کے پیش نظر ہوتا تھا و رد و اپنا کام کرتے تھے جو حقیقت کے پیش نظر پوری قوت سے جاری رہتا تھا۔

۵ دسمبر ۱۹۵۸ء کے نصف النہار کے قریب یہ جامع دولت ہم سے چھن گئی اور ۲ بجے کے قریب روح پر فزوح اس جسدِ حیات کو چھوڑ کر مر گئے عالمِ جاوداں ہو گئے۔ ”رحمۃ اللہ رُحمتہ و اوسعہ“

زندگی بھی خوب گذری، ورموت بھی پاکیرہ رہی۔ بعدِ مرگ چہرہ پر نور نیت اور چمک غیر معمولی تھی۔ روشنی میں چہرہ کی چمک دمک و اس کا جمال نگاہوں کو سیر نہیں ہونے دیتا تھا، ہوس پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی جس کی کیفیت غماظ میں نہیں آ سکتی جو یقیناً مقبولیت عند اللہ اور اس کے ساتھ موت کے وقت بشارت و حمد نیت کی کھلی عداوت تھی۔ جو مقبولیت زندگی میں تھی وہی موت کے بعد بھی ہے، مگر ہر وقت ریہ رت گاہ ہمار جتنا ہے۔ حتیٰ کہ رات کو ایک ایک بجے بھی جانے والے مئے تو مزار پر لوگوں کو پڑا۔

اسی محبوبیت کا نتیجہ ہے کہ وصال کی خبر آنا ناہوا پر دوڑ گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے ریڈیو و وصال کی خبر نشر کی و رہند و بیرون ہند سے تفریحی خوان، تار اور خطوط کا تار سا بندھ گیا۔ وصال کے بعد ایک بجے شب تک خدایا جاتا ہے کہ انسانوں کا ہجوم کہاں سے ٹوٹ پڑ کر دارالعلوم کا وسیع احاطہ ہجوم سے مل پڑا۔ ہجوم اور جنہر پر کنٹرول دشوار ہو گیا، لوگ جس شخصیت کے درگردہ پر نہ نہ رجح رہتے تھے اب اس کی ظاہری عداوت پر پادشاہ و ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ داستانِ حق اور محبوب القلوب ہستیاں زندگی اور موت دونوں ہی میں محبوب القلوب رہتی ہیں

خطبات حکیم الاسلام — مسد حیات النبی سے متعلق

اور دوسرے لفظوں میں اللہ و سے حقیقتاً مرتے ہی نہیں، صدیاں گزر جانے پر بھی دلوں میں ان کی روح دوڑتی رہتی ہے اور ان کی محبوبیت دستور قائم رہتی ہے۔ جس کی بناءً ان کا پیکر یا جٹ نہیں ہوتا جو مٹ جاتا ہے، بلکہ ان کی معنویت ہوتی ہے جس کے لئے کبھی فنا نہیں، اس لئے موت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، ورنہ مر کر بھی باقی ہی رہتے ہیں۔

معنوی معیت آج حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم میں غیر موجود بھی نہیں جبکہ ان کا مشن موجود، ان کا نمونہ عمل، موجود، ان کا ہم موجود، ان کی مجاہد نہ کارنامے موجود اور ان کی محبوبیت موجود اس لئے پسماندوں کے لئے جہاں حسی جدائی ایک مصیبت عظیمہ ہے۔ وہیں ان کی معنوی معیت وجہ سکون و تر بھی ہے۔ اس لئے پسماندوں کے لئے، وجود صد خزاں غم کسی مایوسی کا موقع نہیں ہے، ان کی معنویت موجود، اس سے استفادہ و اس کا اندوہ رقیق راہ بن سکتا ہے۔ دل کی تسلی کے لئے سب سے بڑی چیز قرآن حکیم ہے جو زبانوں پر جاری ہو کر دلوں کے لئے حیرت فریبی ہوگا۔ اور ایصالِ ثواب کے ذریعے حضرت مرحوم کے لئے وجہ سرور و انبساط ہوگا۔ اس لئے صد مد سیدہ قلوب اپنے اور ان کے حق میں سکون و رحمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

اس دنیا سے گزر جانے والا کتنی ہی بڑی شخصیت ہو پھر بھی اسے اپنے عزیزوں اور تعلق والوں سے اس قدر غمی رہتی ہے کہ کون اس کو دعا و دعا ایصالِ ثواب میں یاد رکھتا ہے، اس لئے غم خفا کرنے اور حضرت اقدس کی اس کو پورا کر سہ کا طریقہ غم محض یا غم کو لے کر بیٹھ جانا نہیں ہو سکتا بلکہ غم کو غلط کر کے اب مقاصد کے لئے کمر بستہ رہنا اور کام میں لگ جانا ہی ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب و درجات جنت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں انہیں مقام سند عطا فرمائے، ورنہ بستگان کو ہر جمل، جرجریل اور ذوقِ تعمیل عطا فرمائے۔

یہ چند منتشر سطوریں حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کی مناقب سرائی کے لئے نہیں لکھی گئیں کہ ان سطروں میں ان کے مناقب کب آ سکتے تھے، بلکہ محض غم اور دل کو ہلکا کرنے اور ساتھ ہی ایک مقدس ہستی کے ذکر اور یاد سے "ذُکُورُ وَاَمَحَابِسُ مُؤَنَّا نَحْمُ" کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے عرض کی گئی ہیں۔

امید ہے کہ ہندوستان کے دینی مدارس اور دینی اداروں میں ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور حضرت مرحوم کی اس آخری خدمت میں کسی قسم کا دریغ و نہ رکھا جائے گا۔ (وہو اللہ لہی من کل شیء)

استرویو

قتل راہنہ کی نسائی عظمیٰ کی تعریف اور تعظیم میں شدید خدشات پائے جاتے ہیں۔ کوئی دوست منہ سے کوئی بات نہ کرے، کسی کے نزدیک سیاست دان در رہا بہ قتلہ آدی ہوتے ہیں۔ تا کوئی بڑی بڑی مہمیں گریوں و رٹنی ڈپوئے حاصل کرے والوں کو بڑ سمجھتا ہے۔ عرصہ ہر شخص اپنی ذہنی استعداد کے مطابق عظمت کی کسوٹیوں (معیار) پر تار ہے، لیکن بڑی کا جو معیار ہو، ناقاری محمد صیب کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے وہ تاح مع در واضح ہے کہ اس کے بعد عظمت کا معیار مشرقی طلب نہیں رہتا اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے دو ابدال سے جو شخص جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی بڑا انسان ہوگا۔ کیوں کہ اس کا تعلق یہاں کی ہستی سے ہے جو سب سے بڑی ہستی اور خدا ہے۔

قاری محمد صیب عشق الہی کی تصویر و خالق حد کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا نو ہیں۔ وہ علم و عمل کا بیجا احسن پیغمبر ہیں۔ راجی عموم پر ان کی نظر مہمانی نہیں مہمانہ بھی ہے۔ نہیں قدرت سے قرآن فہمی کی غیر معمولی استعداد بخشی ہے۔ علم حدیث میں اس کے درک کا آفتاب نصف نہا پر ہے۔ تاریخ کی دھوپ پھاؤں سے بھی طرح گاہ ہیں، رہا۔ در زندگی کا ہر ناز چھوڑ جاتے ہیں اور قادیانہ و جدید کا ہر تیر پھرتے ہیں۔ خطبات اس کی وفاداری ہے، انھوں کے مجمع میں ہوتے ہیں تو پورا مجمع حاشیہ ہو کر ہوش ہو کر رہ جاتا ہے جیسے در در تک کوئی شخص موجود نہ ہو۔ کوئی سامع صوبہ ہو وہ پری مجتہد نہ سمیرت سے بے مکان تقریر کرتے ہیں ورنہ لفظ کے در پیچے کھوٹے چلے جاتے ہیں۔

یہی سن میں جس کی دوست وہ شخص را عموم دیوبندی کے لئے نہیں، چرہ عام اسلام کے لئے قادیان رہنمائی میں رکھتے ہیں۔

- 1 اسلام پاکستان کی تقدیر ہے۔ 2 پاکستان اسلام کے لئے معرض وجود میں آیا۔
- 3 اسلام ہی رہنمائی کا وہ در کمال دستور ہے جو پورے عہد سے ہمارے مادی و روحانی تقاضے پورے کرتا ہے۔

جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا ہم رہیں حال ہیں گے
نفاذ اسلام کا مرحلہ ترتیب یہ اور ہی نوعیت کے دوسرے حالات کا اظہار بڑی مدت سے سب ہی

منسلک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اصل سوچ یہ ہے کہ ہم میں کس طرح درجہ و رتیب سے ملے گا؟ یہ آج کے اور کب سے بڑا سوال تھا۔ حاشا! منہمکی سے قاری محمد طیب گدشتہ کوں یہ سنا! شریف دے تو میں گراؤں۔ متذکرہ، سوچوں کے علم و نظر سے قطعاً کہنا چاہئے۔

یہ جو اہل صوفیہ کتب و فی صاحب تک لئے گئی، وہ کتاب روئے کے یہ کتاب پر تشریف فرما تھے۔ آپس بہت سے عقیدت مدد میٹھے تھے۔ میں نے قاری صاحب سے پرامن حاصل یا تو بڑی شفقت و درے تکلفی سے میرے واپس کا جو مرحمت فرمائے گئے۔ مدنی نظام کے خدا و اس کے طریقہ کار سے بڑے میں فرمایا، فی زمانہ اسلام کے خدا کا روبرو رہا توں پر ہے (۱) جہاں سنی حکومت وقت قدم تھا۔ مرحمت تو میں کا چاہئے۔ وہ تمام تو میں یہ قسم مانو بخ کر اے جو قرآن و سنت کے منافی یاں سے متحرک ہوں، میری رائے ایسے تو میں ہاں۔ میں جس کا مقصد کلی طور پر دین کا عاڈ و اس پر عملدرآمد ہو (۱۲) سنی طریقہ پر تمام مسلمانوں سے بڑے صراحتی ہے کہ وہ اپنی زندگی و اسلام کی حدود کا عاڈ و اس میں، روبرو، حج، رات و اور حمد نظام لگی پردوں کی گہریوں سے کار بند ہوں، رہیں سن شاد، یہ وہ حاشا، مگر خیر و فراغت میں ہیں، عرصہ ہر شعبہ و مدگی میں نہیں حکام کی پابندی کریں، جن کی مدد قالی نے تائید فرمائی ہے وراں چہروں سے ہزار چہرے کی محبت کی گئی ہے۔

علوم دینیہ کو عام کرنے کی ضرورت۔ دونوں ممالک تشریح کرتے ہوئے قاری صاحب نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اس سے پہلے اور فوری صراحت یہ ہے کہ اپنی علوم کو اس قدر عام اور سہل حصول عادیہ حاصل کیا کوئی بھی اس سے نا آشنا ہے۔ ضرورت نہیں کہ ہر شخص علم و مفاصل ہی سمجھتا ہے۔ تاہم یہ ضرورت ہے کہ اپنی بعض فی تکمیل سے ہر شخص کو کچھ پر معصومات، موٹی چاہئیں، انہوں کی معطلی کے بارے میں علم میں رکھتے تو وہ ان علم سے رجوع رہے اور درجہ معطلی میں بہان حاصل کرے

قرآن و حدیث سے ستر سوئیں پارے میں ہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ﴿فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ① اگر تم میں جانتے تو اہل ذہن سے دریافت کرو۔

اب صراحت ہے کہ مسلمانوں میں یہ لگ بید کی جائے کہ وہ اپنی علوم سمجھیں، جب دونوں میں یہ نیک پیدا ہو جائے گی تو وہ یقیناً مسلمانوں سے روح کریں گے۔ جب وہ اپنی تقاضوں سے آگاہی حاصل کریں گے تو اس کا حدیث کی علمی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح ماحول و معاشرے میں خود بخود صدق کے رجحانات پیدا ہوں گے، وہی ان تجلیات فلاحتی برگ ارا میں گئے۔ جو رسوں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل یہی تھا۔ جس چہرے کے بارے میں علم ہونے لگے اس کا یہ

ایک پہلو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے تھے اور پھر اسے حربہ جاں (عزیز سمجھنا) بنا دیتے تھے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک ماحول ٹھیک نہیں کیا جائے گا اسلامی نظام کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا اور ماحول اسی صورت میں سنور سکتا ہے جبکہ پوری قوت و رکس فرض شدہ ہی سے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول بہتر بنانے کی ابتدا عاپنے گھر سے ہونی چاہئے۔ بر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صراح اور دین پر عمل ہی ہونے کا کام اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کرے۔

کسی محلے میں گر ایک گھر عملاً اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بن جائے تو وہ گھر چراغ راہ ہو جاتا ہے جس کی کرنیں پڑوس کے گھروں کو بھی منور کرنے لگتی ہیں۔ سعادت اور فلاح کے دیئے اس طرح دھیرے دھیرے جلتے ہیں۔ جب ایک گھر میں اسلامی تعلیمات کی برکتیں صلوہ گر ہوں گی تو دوسرے گھرانے اس کا اثر قبول کئے بغیر نہیں رہ سکیں گے یوں قلعہ قلعی، محلے محلے، قریہ قریہ اور شہر و شہر دیں کا جال پھیلنا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ پورے ماحول اور معاشرہ دینی رنگ میں ڈھل کر بھٹو نور بن جائے گا۔

نفاذ اسلام کے سلسلے میں فرد کی ذمہ داری قاری صاحب نے بتایا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں ہر چیز کی ذمہ داری حکومت وقت کے کندھوں پر ڈال دینا درست نہیں۔ نجی گھریلو اور خاندانی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا انقلاب لانا ہر فرد کا انفرادی فریضہ ہے جس میں کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر ہر فرد اپنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ اہل کرے تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑے یا اس کی راہ میں مزاحم ہو۔ لہذا اسلام کے عملی نفاذ کی پہلی ذریعہ دی و ذمہ داری فرد پر ہے۔

قاری صاحب نے کہا کہ آج کل ایک افسوسناک حالت یہ ہے کہ

برکے ناصح برائے دیگران

لوگ خود تو نیک عمل کرتے نہیں البتہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، نیک عمل سے گریز مکر نیکی کی زبانی تبلیغ کا رہے حیر ہے۔ کیوں کہ قول مؤثر نہیں ہوتا، اصل اور مؤثر قوت عمل ہے، صرف عمل۔

لہذا ہر شخص پر لازم ہے کہ پہلے وہ اسلامی معاشرت، اسلامی عقائد اور اسلامی فکار کا علم حاصل کرے اور پھر اس کا عملی نمونہ بن جائے۔ اہل حلال کو اپنی زندگی کے لئے لازم جانے اور حرام کی کمی سے دور بھاگے۔ اسی طرح اسلامی نظام کے نفاذ کی رو سے ہی آپ صوار ہوتی چلی جائے گی اور جب مسلمان اچھی طرح دینی رنگ میں ڈھل جائیں گے تو پھر حکومت کا کام معمولی رہ جائے گا۔

انفرادی زندگی میں اسلام کے نفاذ کے لئے حکومت ہی سے ہر مطالبہ کرنا سراسر غیر ضروری ہے۔ حکومت تو صرف اجتماعی سطح پر دین کے نفاذ کا اقدام یا جہم کر سکتی ہے۔ دین ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے قبیلے کو دینی معاشرت کا سچا نمونہ بنالیں۔

نفاذ اسلام میں حکومت کا کردار..... جہاں تک اجتماعی سطح پر حکومت کے کردار کا تعلق ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی کا سرچشمہ صرف قرآن اور سنت کو ٹھہرایا جائے، عوام قانون پر چلتے ہیں۔ لہذا ایسا کوئی قانون نہ تو برقرار رہتا چاہئے اور نہ ہی آئندہ بننا چاہئے جو منکرات پر مبنی ہو یا قرآن و سنت کے احکام کی نفی کرتا ہو۔

جائیداد حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم رائج کرے جس کے ابتدائی مدارج میں دینی عقائد، اخلاق اور معاملات کی کما حقہ تعلیم دی جائے۔ پرائمری اور ہائی اسکولوں میں طلباء کو وہ دعائیں اور ان کا مفہوم یاد کرایا جائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اگر ہر بچے کو ایک ایک دعا چار چار درجہ میں بھی یاد کرائی جائے تو چھ مہینے میں وہ ساری دعائیں اچھی طرح یاد کر لے گا۔ ان دعاؤں کی پہلی اور لازمی برکت یہ ہوگی کہ عملی توحید کا رنگ قائم ہو جائے گا اور ہماری نئی پود کے دل میں رجوع الی اللہ کا جذبہ شروع ہی سے رائج ہو جائے گا۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے یہ چیز اساسی اہمیت کی حامل ہے۔

بنیادی حقوق اور اسلام کا نقطہ نظر..... اس سوال کے جواب میں کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ: اسلام، انسان کی بنیادی ضرورتوں کا مکمل حل پیش کرتا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الہدایہ“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے جس کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: زندگی بسر کرنے کے لئے تین چیزیں لازماً درکار ہیں۔

1۔ سر بھجور۔ روٹی کا ٹکڑا۔ 2۔ قطعہ ثوب۔ بدن ڈھانپنے کا کپڑا۔ 3۔ قطعہ ارض۔ رہنے کے لئے زمین کا ٹکڑا۔ اسلام کسی فرد کو اس کی بنیادی زندگی کی ضروریات سے محروم نہیں دیکھتا۔ لوگوں کو رزق رسانی کے سلسلے میں اسلامی نظام کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمر پر نئے کی پوری لاد کر ضرورت مندوں کے جمو پیڑوں تک پہنچایا کرتے تھے، جہاں تک کامل مساوات کا تعلق ہے تو وہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اسلام توازن اور اعتدال کا دین ہے۔ وہ کسی کا حد سے زیادہ امیر یا حد سے زیادہ غریب ہونا پسند نہیں کرتا، اس سلسلے میں اسلام کی غرض و غایت یہ ہے کہ جو لوگ دولت کے اعتبار سے بہت بلندی پر ہیں انھیں کچھ نیچے اتارا جائے اور جو مفلوک احوال انتہائی پستیوں میں ہیں انھیں کچھ اُپر اٹھایا جائے اس طرح توازن اور اعتدال کی فضاء قائم کی جائے۔

اتحاد مسلم..... مسلمانوں میں باہمی اتحاد کی ضرورت و اہمیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ”مسلمانوں کے تمام فرقوں میں گہرا اتحاد بے حد ضروری ہے۔ ضمنی اختلافات کے باعث مسلمانوں کا آپس میں کوئی رنجش رکھنا سخت افسوسناک اور بے جواز چیز ہے۔ کیوں کہ ہمارا دین ہمیں جرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھنے اور پھرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں وحدت کے اسباب بے پناہ ہیں۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپس میں مقابلہ و محاذ نہ کرو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر فرقہ مثبت اور معروف پہلو پر اکتفا ہو جائے اور ملت اسلامیہ کے مشترکہ مشن میں تعاون کرے۔ جہاں تک تمام فرقوں کے اپنے اپنے جداگانہ

لیکن معنی پہلوؤں کا تعلق ہے وہ ان پر اپنی اپنی حدود میں عمل پیرا رہ کر بھی مضبوط دینی وحدت بن سکتے ہیں۔ اس کے لئے ایک اہم شرط یہ ہے کہ معنی انداز فکر ترک کر کے تکفیر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی انتہائی فراخ دلی اور وسعت قلبی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ظرفی کا یہ عالم تھا کہ سرداران قریش کی نگریم کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، جب ہمارے آقائے نامدار کا یہ سلوک کفار کے ساتھ تھا تو ہمارا اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہئے وہ محتاج وضاحت نہیں۔“

اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے حالیہ اقدامات کے بارے میں استفسار پر قاری صاحب نے کہا کہ: جو شخص یا جو حکومت اسلام کے عملی نفاذ کا اہتمام کرے گی وہ ہر حال میں قابل نگریم قرار پائے گی۔ اکابر دیوبند کا مشن..... مزید فرمایا کہ: دین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے“ مزید فرمایا کہ اکابر دیوبند کا مسلک اور مشن یہی تھا، جس کے لئے وہ مدت العمر کوشاں رہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانیں اس مشن کی خاطر کھپا دیں۔“

ہندوستانی مسلمان شاہراہ ترقی پر..... ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں قاری صاحب نے بتایا کہ دینی طلبے اور اسلامی حیات کے لحاظ سے وہ روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی آواز میں یکسانیت اور خود اعتمادی کا لہجہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اسی اتحاد کا نتیجہ ہے کہ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی صاف صاف یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گئیں کہ ہم مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں کوئی ترجیح نہیں کریں گے۔ بات مزید آگے بڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان اہل ترقی اور فلاح کے لئے دعا گو ہیں۔

پاکستان کے مسلمانوں سے ان کی محبت قدرتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بحیثیت ملت اسلامیہ مسلمانان ہند پورے عالم اسلام کے لئے دردمندی کے جذبات رکھتے ہیں اور پاکستان عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان سے ان کی محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ادھر اور ادھر دونوں طرف ایک دوسرے کے رشتہ دار شروع ہی سے موجود ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنے بھائیوں کی خوشحالی کی دعا مانگتے رہے ہیں، پھر پاکستان کے لئے ان کی خیر اندیشی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نہایت قریبی مسائے ہیں اور دو آزاد اور خود مختار ممالک کو جس ذمہ دار اور اخلاق سے رہنا چاہئے۔ اس کا قدرتی مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے خیر خواہی کے جذبات تازہ اور بیدار رکھیں۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور قیام پاکستان..... شاید بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ قاری صاحب اپنے عظیم مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز فکر کی پیروی میں قیام پاکستان کے حامی تھے۔ ماضی کی کچھ باتیں چھیڑیں، تو راقم نے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام کے

سیاسی افکار کا تذکرہ کیا اور قاری صاحب سے عرض کیا کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی دینی وجاہت اور جہاد حریت کے باعث ہمارے ماضی کی رونق ہیں۔ لیکن یہ سوچ کر بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں قیام پاکستان کے خلاف تھیں۔ آخر کیوں؟

اس پر قاری صاحب نے فرمایا کہ: فکری اور نظری اختلاف کسی بھی معاملے پر ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے حق میں نہ تھے۔ تاہم جب پاکستان بن گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب پاکستان کو مضبوط بنایا جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک مسجد تعمیر نہ ہو تو اس کے بارے میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس کی ساخت بنادے اور موقع محل پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے تو پھر اس کی تقدیس کا خیال ہر دم لازم ہے۔ پھر مسجد کے بنانے یا نہ بنانے پر بحث نہیں کی جاسکتی یہی حال قیام پاکستان کا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب چونکہ پاکستان قائم ہو گیا ہے لہذا اس سلسلے میں میری رائے کا اختلاف بھی ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب خدا تعالیٰ پاکستان کو مستحکم اور خوشحال بنائے۔

مولانا آزاد مرحوم اور پاکستان..... مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کے بعد پاکستان کے لئے کیا جذبات رکھتے تھے؟ اس سلسلے میں قاری صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ مولانا احمد سعید کی معرفت پیغام ملا کہ مولانا ابوالکلام مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میں دہلی پہنچا اور سید صالحان کے دفتر گیا۔ مولانا اپنے روایتی اخلاق کے مطابق نہایت تپاک سے خوش آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں یاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اب پاکستان قائم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھے اور لائق لوگ پاکستان چلے جائیں اور اس نوزائیدہ مملکت کا نظام سنبھال کر اسے اپنے عیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائیں۔

انتہا فرمانے کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو میں بخوشی آپ کو بھجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کو بلا جھجک اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات افسوسناک ہے کہ اس سلسلے میں خفیہ طور پر پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کی جائیں۔

قاری صاحب نے کہا کہ مولانا مرحوم کی یہ باتیں سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور ان سے کہا کہ یہ قطعی غلط اور جھوٹا الزام ہے۔ اس پر مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں ڈوب گئے میں نے انہیں بتایا کہ سی آئی ڈی نے حکومت کو ہمارے بارے میں جان بوجھ کر کیا نادرستی میں غلط اطلاع دی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے چندہ جمع کرنے والے سفیر چندہ کے سلسلہ میں پاکستان جانا چاہتے تھے۔ اور اسی ضمن میں انہوں نے ہائی کمشنر سے رابطہ بھی قائم کیا تھا۔ سی آئی ڈی والوں نے اس بات کو زریب داستان کے لئے بڑھاپا اور یہ افسانہ بنا ڈالا کہ میں پاکستان منتقل ہونا چاہتا ہوں۔

قاری صاحب نے کہا کہ جب یہ حقیقت مولانا کے علم میں آئی تو وہ بہت متاسف ہوئے اور اٹھیلی جنس کے

عملے پر بڑا اذالہ ظاہر کیا۔ کہنے لگے کہ یہی سی آئی ڈی کے جھوٹے لوگ تھے۔ جو ہمارے ہمارے میں بھی انگریزوں کو غلط اطلاعات بہم پہنچاتے تھے۔

وہ کہیں اور سنا کرے کوئی

خدا حافظ..... قاری صاحب باتوں باتوں میں فکر و نظر اور علم و خبر کی پھول لٹا رہے تھے، خاصا وقت بیت چکا تھا۔ رات کی تار کی بڑھتی پھیلتی جلی جارہی تھی راقم نے اجازت چاہی تو انہوں نے شفقت و مرحمت کے ایک نادر لمس کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور گراں قدر دعائیں دے کر خدا حافظ کہا اور میں یہ سوچتا ہوا لوٹ آیا کہ قاری صاحب ۸۶ برس کے لیل و نہار دیکھ چکے ہیں۔ خدا ایسی عظیم اور فیض رساں شخصیتوں کو تادیر زندہ اور باعث برکت بنائے رکھے۔ (آمین)

از: شاعر شیریں مقال

جناب انور صابری (مرحوم)

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب "قدس اللہ سرہ العزیز"

حیات تیری نئے جہاں میں وقار بخش علوم نو ہے
تری صدا کو بصیرتوں کی فضا کا الہام کر دیا ہے
خدا کے فضل و کرم سے دین کا مقام محمود مل گیا ہے
ترے فکر میں قرن اول کی عظمتوں کا نشان ملے گا
مری نظر میں نئے زمانے کا فخر مصر و حجاز تو ہے
رشید کے باغ آرزو کا نگاہ افروز پھول تو ہے
فریضہ حج کے بعد اپنے وطن میں باعز و شان آیا
جہاں گیا تو وہیں اکبر کا رنگ اعزاز دیں بڑھایا
حوادثِ دہر تیری شہرت نہ زندگی بھر منہ سکیں گے
تری جبین پر جبینِ قاسم کی دل نواز و حسین صو ہے
"حکیم الاشت" نے ایک نظر میں حکیم الاسلام کر دیا ہے
تو ہے وہ غنچہ جو زندگی کی خزاں سے ٹکرا کے کھل گیا ہے
تری خطابت میں عبرتوں کا تصور جاوداں ملے گا
کیا جسے مشکشف مشیت نے وہ حقیقت کا راز تو ہے
ملا دوام بہار جس کو گلِ ریاضِ رسول تو ہے
لئے ہوئے دل میں معرفت کا تخیل نو جوان آیا
رہے گا تا عمر تیرے سر پہ خدا کی رحمت کا خاص سایہ
ترے قدم کی بلند یوں کو عروج والے نہ پا سکیں گے